

الْجَمْعُ السَّنَنِيُّ
فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ
لِلْحَاجَّةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ السَّبْزَوَارِيِّ

الجزء الأول
دار المعارف للطبوعات

الجزء الأول

في تفسير القرآن المجيد

تأليف
الحجة الشيخ محمد السبزواري

الجزء الأول

سورة البقرة

شبكة كتب الشيعة

shiabooks.net

رابطہ بدیل < mktba.net

دار الفکر للطباعة
تہہ - بستان

الطبعة الأولى سنة ١٤٠٢ هجرية .
الموافق سنة ١٩٨٢ ميلادية .

بين يدي الكتاب

الحمد لله الذي شرح صدورنا بكتبه السماوية ، ونور قلوبنا بعلومه آياته
المنزلة وكرمنا برسالة المحمديّة ، وشرفنا بتقبّل ولاية العلويّة ، والصلاة
والسلام على من دنا فتدلى ، وعلى وصيه الذي قرب إليه قاب قوسين أو أدنى :
وعلى آله الهداة المهتدين بهداية العليّ الأعلى .

والحمد له إذ أنزل الكتاب الكريم ، على النبيّ ذي الخلق العظيم الذي
جعله نبياً وأدم بين الماء والطين ، والسلام عليه وعلى أهل بيته الطيبين الهداة
المطهرين ، معادن علوم الأوّلين والآخرين ، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين
والأولياء والصالحين ، ورحمة الله وبركاته .

محمد بن حبيب الله

المعروف بالسبزواري النجفي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَادِبَةُ اللَّهِ تَعَالَى ، فَتَعَلَّمُوا مَادِبَتَهُ
مَا اسْتَطَعْتُمْ ..

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ①
 الْمَلِكِ يَوْمَ الدِّينِ ②
 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
 نَسْتَعِينُ ③
 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ④
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ⑤
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑥

آ - فَضْلُهَا :

لا يخفى أن أفضل سور القرآن سورة الحمد .

ذلك أن أفضل الطاعات هو الصلاة التي عبّر عنها بعماد الدين في قوله عليه السلام : الصلاة عماد الدين ، إن قيلت قبل ما سواها ، وإن رُدّت رُدّ ما سواها . وأمثال هذه الرواية كثيرة في فضلها^(١) . وقد جعل الله تعالى سورة الحمد جزءاً من الصلاة^(٢) ، بحيث لا يسدّ مسدّها شيء من سور القرآن^(٣) .

(١) قال عليه السلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . كما أنه قال : لا صلاة إلا بطهور ، ولا صلاة إلا إلى القبلة ، إلخ . . .
 (٢) طوّلها وقصّارها .
 (٣)

بخلاف سورة الإخلاص ، فإن المصلي مخير بينها وبين غيرها من السور .
وهذا يكشف عما ذكرناه .

ب - نزلها :

هي مكّة ، وعلى قول أنها نزلت في المدينة ثانياً .^(١) ولها أسماء :

١ - فاتحة الكتاب : لأنها مُتَّحَة أو مفتاحه .

٢ - وأم الكتاب : لاشتمالها على جمل معانيه ، أي على خلاصة ما
فصل في الكتاب .

وبيان ذلك : أنها مشتملة على معاني القرآن بصورة ألف ، من الشاء
على الله بما هو أهله ، ومن التعبّد بالأمر والنهي ، والوعد والوعيد^(٢) . فكان
الكتاب نشأ وتكوّن منها بالتفصيل بعد هذا الإجمال . أو أنها كمكة التي سُمّيت
أم القرى ، لأن الأرض تكوّنت ودُحِيت منها . والعرب من شأنهم أن يسمّوا ما
يحتوي على أشياء ، أو هو جامع لمطالب وأصول ومقاصد ورؤوس مطالب :
أمّا ، كما يسمّون الجريدة الجامعة للذمّاع بمختلف حواسه : أم الرأس .

ونذكر في المقام رواية واحدة عن عظمة فاتحة الكتاب :

ففي مجمع البيان ، روي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن النبي صلوات الله عليهم : لما أراد الله عز وجل أن ينزل فاتحة الكتاب ،

(١) هذا القول يجه بنظري ساقطاً ، لأن نزلها ثانياً لا يترتب عليه إلا التكرار ولا وجه له ،
ففي المدينة جرى تحويل الوجه في الصلاة نحو البيت الحرام بعد أن كان التوجه نحو بيت
المقدس وقد كان المسلمون يصلّون بقراءة الفاتحة قبل الهجرة إلى المدينة . ولم يحصل في
الصلاة أي تبدل أو تغير في سورة الفاتحة أو في غيرها من أجزاء الصلاة ، فلا حاجة إلى
الآخذ بقول لم تقع فيه على أية أو رواية .

(٢) وهذه الأمور أصوله وأركانه .

وآية الكرسي ، وآية شَهَدَ اللهُ ، وقلِ اللَّهُمَّ مالِكُ المُلْكِ ، إلى قوله : بغير حساب - تملُكُن بالعرش وليس بين الله وبينهن حجابٌ وَقُلْنَ : يا رب ، تُهَيِّئْ لَنَا دارَ الذنوبِ وإلى مَنْ يعصيك ، ونحن مَعْلُقاتُ بالطُّهورِ والقُدسِ ؟ . قال : وهزني وجلالتي ، ما من عبدٍ قَرَأَكَ في دُبُرِ كُلِّ صلاة ، إِلَّا أَسَكَّتْهُ حَظِيرَةُ القُدسِ على ما كان فيه ، ونظرتُ إليه بِعَيْنِي المَكْنُونَةِ في كل يوم سبعين نظرة ، وَإِلَّا قَضَيْتُ لَهُ في كل يوم سبعين حاجةً أَدْنَاهَا المَغْفِرَةُ ، وَإِلَّا أَعَدَّتْهُ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ وَنَصْرَتْهُ عَلَيْهِ ، ولا يَمْنَعُهُ عَنْ دُخُولِ الجَنَّةِ أَنْ يَمُوتَ .

٣ - الحمد : وهو من أسمائها المذكورة في ابتدائها^(١) .

٤ - السبعُ المثاني : الأولُ ، لكونها سبعُ آياتٍ اتِّفَاقاً في جملتها ، إِلَّا أن هناك خلافاً بين عِدِّ البَسْمَلَةِ آيةً ، أو « أنعمت » دون البَسْمَلَةِ .

والثاني ، لأنها تُتَنَّى في الفريضة ، ولتُزَوَّلَها في مكة أولاً ، وفي المدينة ثانياً . . نزلت في مكة حين اقترضت الصلاة ، وفي المدينة - كما قيل - حين حُوِّكَتِ القِبْلَةُ لِمُنَاسِبَةٍ خَفِيَ مَقْتَضَاهَا عَلَيْنَا ، فَإِنْ أَفْعَالَ اللهُ كَأَقْوَالِهِ قد تصدر عن مصلحةٍ مَكْنُونَةٍ « كما تصدر عن مصلحةٍ مكشوفةٍ » .

٥ - لها أسماءٌ أُخَرُ ، كالشافية ، والكنز ، والوافية . والأشهرُ ما ذكرناه أولاً .

ج - التفسير :

(١) وقد يقال بأن ابتداءها البَسْمَلَةُ ، والأوجهُ تسميتها بها لورودها في أولها . والجواب : أن البَسْمَلَةَ جزءٌ من كل سورة ، بل آيةٌ منها . ولو تسمت بها سورة لتسمت بها جميع السور ما عدا براءة . فاسماء السور أمر تعبديةٌ ، لا علاقة له بورود الاسم في الأول أو الوسط أو الآخر .

١ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ :

هي آية من كل سورة عدا براءة بإجماعنا^(١) وغيرنا ، بين موافق لنا ومخالف . وذكرُ الموافق والمخالف ليس فيه كثيرُ فائدة .

والباء للاستعانة ، ويترشح ذلك بأن الإنسان في جميع أموره يطلب الإعانة منه سبحانه ويشعر بكثرة مدخلية اسم الله تعالى في تسهيل أعماله . فكأنه جعل اسمه تعالى آلة للفعل مُشعراً بزيادة مدخليته فيه حتى كأنه لا يوجد بغيره .

أو للمصاحبة ، والحجة فيه التبرك باسمه تعالى ، أذخِلَ في أدب الإسلام من أجل الرد على المشركين الذين كانوا يتبركون بأسماء آلهتهم كاللات والعزى وغيرهما . والحق أن التبرك يحصل بكل من الاستعانة والمصاحبة ، ولا فرق بينهما عند النظر الدقيق .

والسورة مقولة على السنة عباده على ما هو الراجح بينهم في محاوراتهم تعليم للتبرك باسمه وحمده ومسألته . ومتعلق الظرف فعل مقدر مؤخر ، لأهمية اسمه تعالى وقصر التبرك عليه سبحانه . هكذا : « بسم الله أتلو » . حذف المتعلق لدلالة الحال عليه ، أو لأن كل فعل يُضمَرُ له ما يناسبه المقام ، مثلاً في الذبيح والحل والارتحال : « كأذبح ، وأحل ، وأرتحل » . أو يقدر من الإيهام العام : « كأبدأ ، وأعمل ، وأفعل » . من الأفعال العامة المبهمة ، ما يناسب كل فعل وفعله .

(١) ويدل عليه روايات نذكر منها ما جاء في تفسير العياشي عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رفعه ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى : ولقد آتيناك سبعاً من المثاني الخ . . قال : هي سورة الحمد ، وهي سبع آيات منها بسم الله الرحمن الرحيم » . ولا يخفى أن المناسبة تقتضي أن يكون ذكر هذه الرواية عند قولنا في بيان وجه تسمية السورة المباركة بالحمد .

والاسمُ من السَّمَوِ : بفتح السين وسكون الميم ، وهو مصدرٌ^(١) فمعناه
 جعلُ الاسم . فحذف عجزه وسكن أوله وزيدت همزةً مبتدأ بها ، يشهد
 بمبدأ اشتقاقه التكسير والتصغير اللذان يردان الأشياء إلى أصولها .
 أو من السَّمة : وأصله أي مصدره : وَسَمَ ، معناه العلامة بالكسب ونحوه .
 وحُذِفَت الواو ، وعُوِضَ عنها الألف .

ولم يقل سبحانه : « بالله » لأن التبرُّك باسمه أدخل في الأدب مضافاً بأن
 التبرُّك بالاسم يلازم التبرُّك بالذات بالأولى بخلاف العكس وليعم كل أسمائه .

الله : أصله إله . حُذِفَت الهمزة وعُوِضَ عنها أداة التعريف فصار مختصاً
 بالمعبود بالحق بالغلبة ، بخلاف الإله فإنه كان لكل معبود ، ثم غلب في
 المعبود بالحق . وهو من : أَلَّه بالفتح ، بمعنى : عَبْدَ أو تحيّر ومعنا هما عام .
 وبالكسر (أَلَّه) بمعنى سكن أو فرغ أو وُكِّعَ لأنه معبود تتحيّر فيه العقول وتطمئنُ
 بذكره القلوب ويُقَرَّعُ إليه ويولَّعُ بالتضرُّع لديه . وقيل أصله لاء (مصدره : لَيْهًا
 ولاها) بمعنى احتجب وارتفع . وأدخلت عليه أداة فصار علماً شخصياً
 للذات المقدّس الجامع لكل كمال ، لا اسماً لمفهوم واجب الوجود ، وإلا لم
 تُقد كلمة شهادة التوحيد ، لاحتمال اعتقاد قائلها تعدد أفراد ذلك المفهوم
 العلم ، وعورض بأنه لو كان كذلك لم يُقده « قل هو الله أحد » لجواز علميته
 لأحد أفراد الواجب مع عدّهم السورة من أدلة التوحيد . ويجاب بأن ذيلها يفيد
 الواحدية ، وصدرها الأحدية ، أي نفى قبول القسمة بأنحائها .

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : صفتان مشبهتان من رَحِمَ بكسر عين الفعل ،
 كغضبان من غَضِبَ ، وعليم من عَلِمَ . والرحمة هي رِقَّة القلب المقتضية
 للإحسان . واتصافه تعالى بها باعتبار غايته التي هي فعل ، لا مبدئها الذي هو

(١) سَمَا يَسْمُو سَمَوُا الرجلُ زيداً ، أي جعل اسمه زيدا .

انفعال . والرحمنُ أبلغُ لاقتضاء زيادة البناء زيادة المعنى . وهي هنا باعتبار « الكَمِّ » حسب كثرة أفراد المرحومين وقتلها . وعليه جُمِلَ : يا رحمان الدنيا لشمول المؤمن والكافر ، ورحيم الآخرة لاختصاصه بالمؤمنين . وأما باعتبار « الكيف » فيصير الأمر في الأبلغية بالعكس لجساسة نعم الآخرة فتتخرط القاعدة .

وملخص القول أن معنى الرحمن أي البالغ في الرحمة غايتها ، ولذا اختصَّ به سبحانه . قال الصادق عليه السلام : « الرحمن اسمٌ خاصٌ بصفةٍ عامَّة ، والرحيم اسمٌ عامٌ بصفةٍ خاصة » على ما رواها عنه أصحاب التفاسير في كتبهم . وإنما قدَّم في البسملة وغيرها من موارد اجتماعهما على الرحيم ، لصيرورته بالاختصاص كالواسطة بين العلم والوصف ، فناسب توسيطه بينهما . رخصت البسملة بهذه الأسماء الثلاثة إعلاماً بأن التحقيق أن يستعان به تعالى في جميع الأمور ، دنيوية وأخروية ، لانه المعبود الحقيقيُّ البالغ في الرحمة غايتها ، المؤكِّل للنعم الجسيمة كلها . ولعلَّ وجه التقديم - مضافاً إلى ما قلناه آنفاً - كون الرحمانية دنيوية ، وهي مقدَّمة على الأخروية . فالذي يدل عليها طبعاً مقدَّمٌ^(١) على الذي يدل على صفة أخروية . ولا منافاة بين الوجهين .

٢ - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ :

الحمدُ : هو الثناء على أمرٍ جليل جميل صدر عن اختيار نعمةٍ وغيرها . وحمده تعالى على صفاته ، حمدٌ على الآثار الاختيارية الصادرة عن ذاته المقدسة كما هو الحق . ونقيضه : الذمُّ ، ويؤاد منه المدح . وقيل يعمُّ غير

(١) ولا يخفى أنه تعالى أردف اسمه الذي هو علم لذاته ، المستجمع للقهر والرحمة ، بصفة الرحمة دون القهر ، تنبيهاً للعباد بأن رحمتي غالبية على غضبي وقهري . وهذا سرٌّ من أسرار البسملة . يا من سبقت رحمته غضبه : أي غلبت .

الاختياري ، والحق هو الأول من القولين. أما الشكر فهو ما قابل النعمة من قول أو عمل أو اعتقاد . ومن الشكر الحمد على النعمة وهو أظهر أفراده وشعبه ولالة عليه ، لخفاء الاعتقاد ، واحتمال عمل الجوارح . ولذا قال (ص) : « الحمد رأسُ الشكر ، ما شكر الله من لم يحمده » فجعله كأشرف الأعضاء ، فكان الشكر منتزِعاً بانتفائه . ونقيضه الكُفْران .

والحمد مبتدأ وخبره الظرف - أي لله - وهو من المصادر التي تُنصب بأفعالٍ مضمرة . فأصله النصب ، وعُدِلَ إلى الرفع لِيُقيد الثبات دون التجدد والحدوث . ولأنه يحتمل أن يكون للجنس أو الاستغراق أو العهد ، أي حقيقة الحمد أو كل أفراده أو أكملها ، أي المعهود من الحمد بين العبد ومولاه هو أكمل أفراده ثابت له تعالى على وجه الاختصاص كما نفيد الالام ولو بمعونة المقام .

ربّ العالمين : مالكهم وسائسهم ، أي مدبّر أمورهم على ما ينبغي .

والرب مصدر ، بمعنى التربية ، وهي تبليغ الشيء كماله المقدر له تدريجياً ، وُصف به سبحانه للمبالغة على ما قيل . بيان ذلك أنه لا يقدر أحد تبليغ الموجودات طراً إلى كمالها - كل على حسبه تدريجياً - إلا الله . فهذا من أوصافه الخاصة به جل وعلا التي تدل على أن قدرته فوق ما يتصور من القوى ، ولا يطلق على غيره تعالى إلا مضافاً : كرب الدار ، أو مجموعاً : كالأرباب . لكنه فيه تعالى كما يطلق مفرداً يُستعمل مضافاً كقوله (ص) : « ربّ الماء والتراب واحد » .

والعالم : اسم لما سوى الله ، أو اسم لما يعلم به كالطابع ، غلبت في كل جنس مما يعلم به الصانع تعالى من الجواهر والأعراض ، كما يقال : عالم الأرواح ، وعالم الأفلاك ، وعالم العناصر . ويُطلق على مجموعها أيضاً

كالماء يُطلق على القليل كالقطرة وعلى الكثير كالبحر . وهذا شأن كل اسم جنس لا يختص ببعض دون بعض .

ولا يُجمع إلا بالاطلاق الأول فيتعين هنا . وإنما جُمع ليشمل مُسماه كلُّ الاجناس وأفرادها . ويُجمع بالواو والنون لتغليب جانب العقلاء . وأما وجهُ أنه جمعٌ مع كونه معرّفاً بالالف واللام الاستغرافية وهي تفيد الشمول ، فللدلالة على كون العالم أجناساً مختلفة الحقائق كما عدّنا آنفاً المشهور منها . وهذا المعنى لا يستفاد من حرف التعريف وإن كان مفيداً للشمول الاستغرافي .

٣ - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : كرّرا في مفتاح الكتاب الكريم إشعاراً بشدة اعتنائهم سبحانه بالرحمة ، وتثبيتاً للرجاء بأن مالك يوم الجزاء هو البالغ في الرحمة غايتها فلا يقطع من عضوه وغفرانه المذنبون . والوجه الثالث لتكرارهما ، هو أنهما بيان لعلّة تخصيص الحمد به تعالى .

٤ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ :

مالك : بالالف على قراءة عاصم والكسائي ، ويؤيده : « يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ » . وقرأ الباقر : « مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ » ويؤيده : « لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ، لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ » . وهذه أدخل في التعظيم وأنسب بالإضافة إلى يوم الدين ، ولوصفه تعالى بالملكية بعد الربوبية في سورة مباركة خاتمة للكتاب ليوافق الافتتاح الاختتام .

والفرق أن المالك من له التصرف فيما في حوزته وتحت يده ، والمليك من له التصرف في الأمور كلها أمراً ونهياً للسلطة والغلبة على الناس وما في أيديهم وتحت تصرفهم طرّاً .

والدين : هو الجزاء ، ومنه : « كما تدين تدان » . وعن الباقر عليه السلام : « أنه الحساب » وتخصيص اليوم بالإضافة ، مع أنه تعالى مالك ومليك

لجميع الأشياء في كل الأوقات ، لتعظيم ذلك اليوم ، أولئـفه تعالى بالملك والسلطان فيه ، لأن ما حصل منهما لبعض في الدنيا ظاهراً ، يزول ويفنى »
فينفرد سبحانه بهما على ما يستفاد من قوله جلّ وعلا : « لمن الملك اليوم ، الله الواحد القهار » .

وفي التعبير باسم الذات الدالّ على استجماع جميع الكمالات وتعقيه بالصفات المنفية عمّن سواه ، دلالة على انحصار استحقاق الحمد فيه ، وقصر العبادة والاستعانة عليه تعالى « وإرشاد إلى المبدأ والمعاد ، وتنبية على أن من يحمده الناس إما لكمالـه الذاتي ، أو لرجائهم إحسانه في المستقبل ، أو ليخوفهم من كمال قهره . فكانه تعالى يقول : أيها الناس ، إن كنتم تحبون أن تحمدوا للكمال الذاتي فأنا المستجمع له ، أو للإنعام والترية فأنا « رب العالمين » أو للرجاء في المستقبل فأنا « الرحمن الرحيم » أو للخوف والسطوة فأنا « مالك يوم الدين » .

فالله تعالى سدّ طرق العباد في عباداتهم من جميع الجهات التي يتصوّر أن تكون عباداتهم لها ، وحصرها بذاته المقدّسة جلّ وعلا ، فما بقي للعباد عذر في عبادة من سواه سبحانه . . وبعد ذكر الأوصاف الثابتة لذاته المقدّسة التي لا تُعلم ولا تُعرف إلا بعد انكشافها من ناحيته عقبها بقوله : « إياك نعبد إلخ . . . » تعليماً للعباد طرق المخاطبة له حين تخضعهم وتخضعهم لربهم ، وترية لهم حينما يدعونه تعالى على كيفية الدعوة .

٥ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ :

إِيَّا : ضمير منفصل منصوب ، ولو أحقه من الهاء ، والكاف ، والياء ، والنون ، حروفُ لبيان الغيبة ، والخطاب ، والتكلم ، لا محلُّ لها من الإعراب ، نحو كافٍ « ذلك » على أصحِّ الأقوال . وهو منصوب على المفعولية . وانفعاله وتقدمه على فعله لإفادة الحصر ، لأن تقديم ما هو حقه التأخير يفيد الحصر . أي قصرُوا العبادة والاستعانة عليه .
والعبادةُ أعلى مراتب الخضوع والتذلل . لا يستحقها إلا المُنعمُ لأعظم النعم من الوجود ، والحياة وتوابعهما .

والاستعانة طلبُ المعونة في الفعل ، ويراد هنا طلبُ المعونة في كل المهمات ، ولذا أبهم المستعان فيه ، أو في أداء العبادة بوظائفها المقررة بقرينة توسُّطها بين : « نَعْبُدُ وإِهْدِنَا » فُحذِفَ اختصاراً للقرينة . وتقديم المفعول لقصر العبادة والاستعانة عليه تعالى .

وأما وجهُ الاختصار أنه تعالى بيَّن صغرى وكبرى بذكر أوصافه الخاصة له ، وعقبها باسمه الخاص الذي يدل على ذاته المستجمعة للكمالات بأجمعها من المذكورات وغيرها ، فيستفاد منه أنه سبحانه واجدٌ لو صف الرحمانية في الدنيا، والرحمية والملوكية في العقبى ، حيث إنه « مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ » أي هو الذي أزمهُ الأمور طرأً بيده ، هذه صغرى . وكل من كان هذه الصفات وهذه القوة والقدرة صفته ، فهو الذي يستحق أن يُعبد ويُستعان به لا غيره . فنستنتج أنه جلّ وعلا مستحقٌّ للعبادة والاستعانة من دون غيره ، فلا معنى لقصر العبادة والاستعانة عليه تعالى إلا هذا . فثبت الحصر ووجهه ظهر . والحصر حقيقيٌّ ثبوتاً ، وأما إثباتاً فإضافيٌّ بالنسبة إلى المؤمنين بالله ، والوجه الآخر لتقدم المفعول ، تقدمه سبحانه في الوجود ، وللتنبية على أن العابد والمستعين ينبغي

أن يكون نظرهما بالذات أولاً إلى الحق المُتعال ، ثم منه إلى أنفسهم ، لا من حيث ذواتها بل من جهة أنها وسيلة إلى لِحَاطِهِ تعالى ، ثم إلى عبادتهم ونحوها ، لا من حيث صدورها عنهم ، بل من حيث أنها وصلة بينهم وبين الخالق جلّ وعلا .

وتكرير الضمير : « إِيَّاكَ وَإِيَّاكَ » للتخصيص على التخصيص بالاستعانة ، فينتفي احتمال تقدير مفعول لها غيره تعالى مؤخراً . ولبسط الكلام مع المحبوب كآية : « هِيَ عَصَايَ » .

وتقديم العبادة على الاستعانة ليتوافق الفواصل في مثلؤ الآخر ، ولأن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة . ولمناسبة تقديم مطلوبه تعالى من العباد على مطلوبهم منه . ولأن المتكلم ، لما نسب العبادة إلى نفسه ، كان كالمعتد بما يصدر منه ، فعقبه بقوله : « وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » إيداناً بأن العبادة لا تتم إلا بمعونته ،

وإيثار صيغة المتكلم مع الغير ليؤذن بحقارة نفسه عن عرض العبادة وطلب المعونة منفرداً على باب الكبرياء ، فلا بد من انضمامه إلى جماعة تشاركه في العرض والطلب كما يُصنع في عرض الهدايا ورفع الحوائج إلى الملوك . وفي الجمع يمكن أن يُقصد تغليب المُخْلِص على غيرهم ، فيصدق : « وَلِيُدْرِجْ عِبَادَتَهُ وَحَاجَتَهُ فِي عِبَادَةِ الْمُقَرَّرِ بَيْنَ وَحَاجَتِهِمْ ، وَلَعَلَّهَا تُقْبَلُ وَتُجَابَ بِرِكَتِهِمْ » .

والعدول من الغيبة إلى الخطاب : أولاً من عادة العرب العدول من أسلوب إلى آخر تفشياً في الكلام ، وثانياً لأن في العدول من الغيبة إلى الخطاب تطرية وتشيطاً للسامع ليس في غيره ، فإن في الخطاب اعتناء بشأن المخاطب بل لطف وإحسان إليه ، ولا سيما إذا كان من شخصية سامية : فكيف بذات

رفيعة مقدسة جامعة لجميع الكمالات والأوصاف العظيمة التي لا توجد في غيرها .

على ان مواقع العُدول وتختصر بنكت ورموز :

فمما اختصر به هذا الموضع أن العبادة والاستعانة ينبغي كتمانها عن غير المعبود المستعان لتكون أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء . فالمناسب له طريق الخطاب ، فلذا عدل إليه . ومنه التلويح إلى ما في الحديث : « أُعبد الله كأنك تراه » . إذ العبادة الكاملة هي ما يكون العابد حال اشتغاله بها مستغرقاً في الحضور كأنه مشاهد لجنتاب معبوده . فظن أنه وصل إلى مقام المقربين ، فقال :

٦ - إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ : بيان للمعونة المطلوبة ، كأنه قال : « كيف أعينكم ؟ » فقالوا : « إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ » .

والهداية : الدلالة بلطف إلى المطلوب . وقيل هي الموصلة ، وغيرها إراءة الطريق . ويدفعه قوله تعالى : « فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى » ويرفع الدفع أنه من الممكن أن يوصل الإنسان شخصاً إلى مطلوبه ومع ذلك يصير المطلوب مبغوضاً له ويرفع اليد عنه ويؤثر الغير عليه لسبب من الأسباب . والحاصل أن الآية مصداق من مصاديق المعونة ، وأثره الطالب إيداناً على أنه أسماها وأعلاها ، ثم إن أصناف هدايته جلّ وعلا وإن لم يحصرها العد على أربعة أوجه :

الأول : إفاضته القوى والحواس لجلب النفع ودفع الضرر ، يدل عليه : « أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى » .

الثاني : نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل ، يدل عليه « وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ » .

الثالث : إرسال الرسل وإنزال الكتب : « وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ » . أي

بالإرسال والإنزال .

الرابع : إزالة الغواشي البدنية وإزالة الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام أو المنام الصادق أو الاستغراق في ملاحظة جماله وجلاله بحيث تقشع جلودهم من الخشية ثم يرغبون في ذكر ربهم ويعرضون عما سواه ، قال تعالى : « تَقْشَعُرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ، ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِمَنْ يَشَاءُ » . وهذا يختص به الأنبياء والأولياء ، ثم الأئمة ، ذلك هدى الله لهم ، أولئك الذين هداهم الله ، فبهدهم اقتده . هذه الآية الشريفة بالنسبة إلى غير الواصلين وهو الهداية في المرتبة الرابعة . وبالإضافة إلى الواصلين يراد مزيد الهداية : والذين اهتدوا زادهم هدى . فإنها ذات مراتب كما تدلنا على ذلك هذه الشريفة . وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه : « إهدنا : أي ثبتنا » .

والصراط : هو الجادة ، والطريق . من سراط الطعام أي ابتلعه . فكانه يسترط السابلة . كما يسمى لقماً ، كأنه يلتقمهم . وجمعه سراط ككتّيب . وأصله السين قلبت صاداً لتطابق الطاء في الإطباق . والصراط - بالصاد - لغة قریش .

والمُرَادُ بالصراط المستقيم : دين الحق أو دين الإسلام أو كتاب الله عز وجل .

٧ - صراط الذين أنعمت عليهم :

هذه الجملة بدل كل من الصراط المستقيم ، ونتيجته التأكيد أو التخصيص على أن الطريق الذي هو علم في الاستقامة هو طريق المنعم عليهم لأنه جعل كالتفسير له . والمراد بهم : المذكورون في كتابه : « أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ... الآية » . وقيل أراد بهم

المسلمين ، حيث إن نعمة الإسلام أصل كل النعم .

والإنعام : إيصال النعمة . وهي في الأصل مصدر بمعنى الحالة المستندة ككون الإنسان ملياً عليمًا خطيباً بليغاً مثلاً . ثم أطلقت على نفس الشيء المستند به تسمية للشيء باسم مسببه . ونعمه سبحانه كثيرة بحيث تعدر حصرها وعدّها « وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها » .

وهي إما دنيوية كإفاضة الوجود والعمر والقوى البدنية والنعم الظاهرية الآخر . أو باطنية . ومن أسماها العقل وسائر القوى ، والتوفيق للتخليّة من الرذائل والتخليّة بالأخلاق الفاضلة الزكية ، والإيمان بالله والتصديق بالرسالة وبما جاء به النبي (ص).

وإما أخروية ، وهي روحانيّة « كغفران الذنوب » وجسماني « كأنهار العسل والشراب الطهور » . وإجمالهما ما ذكرناه مما « تشتهيهِ الأنفس وتلدُّه العين » ، « مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » .

غير المنغضوب عليهم ولا الضالين :

والغضب : ثوران النفس لإرادة الانتقام تشفياً . فإن أسند إليه تعالى فباعتبار الغاية كما في الرحمة ، والعدول عن إسناذه إليه تعالى إلى صيغة المجهول وإسناد عديله إليه تعالى ، تأسيس لمباني الرحمة . فكأن الغضب صادر عن غيره تعالى ، وإلا فالظاهر أن يقول : « غير الذين غضبت عليهم » . ومثل ما نحن فيه في التصريح بالوعد والتعريض بالوعد كثير في الكتاب ، ومنه قوله سبحانه : « لئن شكرتم لأزيدنكم ، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد » . والمقابل لقوله : « لأزيدنكم » : « لأعذبنكم » .

ولا الضالين : من الضلال ، وهو العدول عن الطريق السوي ولو خطأ .

وَشَعْبَهُ كَثِيرَةٌ ، بِشَهَادَةِ قَوْلِهِ (ص): « سَتَفَرِّقُ أُمَّتِي ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ فَرَقَةً ، فَرَقَةً نَاجِيَةً ، وَالباقون في النار . » .

وتفسير « المغضوب عليهم » باليهود و « الضَّالِّين » بالنصارى مشهور . وقيل : المرادُ بهما مُطْلَقُ الْكُفْرَةِ لأنهم واجدون للوصفين . وقيل : مُطْلَقُ مَنْ كَانَ معنونا بالعنوانين من الكفار وغيرهم .

« وغير المغضوب .. الآية » بدل كل من « الذين أنعمت عليهم » .

والمعنى أن المنعم عليهم هم الذين صِينُوا وَحُفِظُوا من الغضب والضلال . فالفائدة فيه التأكيد والتتصيص كما مر .

وروي عنه (ص) أن « أفضل سورة أنزلها الله في كتابه هي الحمدُ أم الكتاب وأنها شفاء من كل داء »^(١) . وعن الصادق عليه السلام : « لَوْ قُرِئَتْ سورة الحمدُ على مَيِّتٍ سَبْعِينَ مَرَّةً ثُمَّ رُدَّتْ فِي الرُّوحِ مَا كَانَ عَجَبًا . وعنه عليه السلام : « اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ مُقَطَّعٌ فِي أُمِّ الْكِتَابِ » . وفي العياشي عن النبي (ص): « أن أُمَّ الْكِتَابِ أَفْضَلُ سُورَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ » . أي الموت . وفي الكافي عن الباقر عليه السلام : « مَنْ لَمْ يَبْرِئْهُ الْحَمْدُ لَمْ يَبْرِئْهُ شَيْءٌ » .

(قد تمت السورة المباركة الحمد ، وتتلوها سورة البقرة) .

(١) ونحن أثبتنا أيضاً - بالبرهان الاجتهادي - أفضليتها في أول افتتاح ترجمة السورة المباركة عن كل سورة .

سورة البقرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْقُرْآنُ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى
 لِلنَّاسِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
 الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ
 قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ
 عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

أ - فضلها : سئل النبي صلى الله عليه وآله : أي سور القرآن أفضل ؟
 قال : البقرة . قيل : أي البقرة أفضل ؟ . قال : آية الكرسي . وقال
 الصادق عليه السلام : من قرأ البقرة وآل عمران جله يوم القيامة تُظْلَلَنه على
 راسه مثل الغمامتين .

ب - نزولها : مدنية وآياتها متتان وست وثمانون آية . كلها نزلت بالمدينة
 إلا آية منها نزلت بمعنى وهي قوله : واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله . . .

ج - التفسير :

١ - ألم : قيل : هذا وما يأتي من الألفاظ المتهجى بها : أسماء ،
 مُسمياتها الحروف التي منها رُكِبَتِ الكَلِم . والدليل صدق حد الاسم عليها ،
 مع قبولها لخواص الاسم . ولعل السر في النطق بهذه الألفاظ هو إشارة منه

تعالى إلى أن « كتابنا » هذارتكب من هذه الحروف الهجائية التي تنطقون بها نهاراً وليلاً . فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بمثله وأنتم عرب . وحاصل هذه الألفاظ التي افتتحت السور القرآنية بها ، أن القرآن وإن كان محصولاً من هذه الحروف ، كما أن كتبكم وأشعاركم وخطبكم وكلامكم محصورة منها إلا أن نظم القرآن ، وكيفية تركيبه جاء معجزاً ، حيث إن أفصح فصائحكم ، وأبلغ بلغائكم عاجزون عن أن يأتوا بسورة من مثله = فكيف بغيرهم = مع غاية الجد ونهاية الاجتهاد بأن يأتوا بمثله . فيكشف أن هذا من فعل غير المخلوق ، وعمل من هو وراء الطبيعة ، فينبغي أن يتحدثى به كما تحدثى بقوله : فأتوا بسورة الخ ...

وقيل : هي أسماء للقرآن . وقيل إنها أقسام أقسم الله تعالى بها لشرفها وعظمتها لكونها مباني كتبه وأسمائه وصفاته ، لأنها مركبة منها هي وأصول كلام الأمم كلها .

ومنها : إن كل حرف منها رمز ، وإشارة إلى مدة بقاء قوم وأجال آخرين بحساب الجمل الذي كان في سابق الزمان عِلْماً معروفاً بينهم ، ولا سيما في الروميين على ما نقل . والنبي لما بعث إلى جميع البشر فينبغي أن يكون كتابه واجداً للرموز وهو عالم بها ، حتى يتحدثأهم بكتابه هم وغيرهم .

وورد عن أئمتنا عليهم السلام أنها من المتشابهات التي استأثر الله نفسه بعلمها ولا يعلم تأويلها غيره . وفي بعض الأدعية ورد أن علياً عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله ويقول : يا كهيعص وحَمِصَق . وبناءً على صحة الاستناد يظهر أن هذه الفواتح المفتحة بها السور أسماء له تعالى . وعلى المفروض ، لا يبعد أن نقول بكون بعضها اسماً له سبحانه ، والبعض الآخر اسماً لنبيه صلى الله عليه وآله على ما يستفاد من الدعاء المروي عن السجادة سلام الله عليه ، المذكور في كتاب مستدرك السفينة في المجلد الثالث منه ، تأليف

بعض الأعلام من المعاصرين . ولكننا لا نعتمد على صحة سندها ، وإن كانت القرائن المقامية تعضدها ، حيث إن تلك الألفاظ ، أكثرها - إن لم نُقل جميعها - صدرت في مقام التخاطب بحيث لو قلنا إنها ليست بأسماء للنبي صلى الله عليه وآله ، فلا بد أن نقدر من قبلها اسماً من أسمائه (ص) . فنفس الخطاب يدعونا إلى كونها اسماً له صلوات الله عليه وآله حتى لا نحتاج إلى التقدير الذي هو خلاف الظاهر . بل الآيات المباركات الواقعة بعد المفتوح بها ، تقضي كونها اسماً له (ص) بأجمعها . فانظر إلى قوله سبحانه :

طه : ما أنزلنا عليك القرآن لِتَشْقَى ..

.. كهيعص : ذكرُ رحمة ربك عبده زكريّا ..

حمصسق : كذلك يوحي إليك ..

وهكذا ، فالآيات المذكورة بعد المقطعات ، كاشفة - من حيث الخطاب - عن كونها أسماء له (ص) لكمال تناسبها لما ذكرنا .. نعم ، إن في تسميته (ص) بتلك الأسماء أسراراً وألطافاً لا يعلمها إلا من خوطب بها والراسخون في العلم من أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم .. ولا منافاة بين أن يكون بعضها مشتركاً بينه تعالى وبين نبيه اشتراكاً لفظياً ، فيصحُّ دعاء علي عليه السلام لله سبحانه ۝ بقوله : يا كهيعص وأمثاله .

وأما مسألة إعرابها : فهي متفرعة على المراد منها . فإن جعلت أسماء لله تعالى ، أو للسورة - على ما قيل - أو للقرآن ، فمحلُّها الرفعُ على الابتداء أو الخبر . أو النَّصبُ بتقدير : أتْلُ ، أو فعل القسم ، أو الجبر بإضمار حرف القسم ، وإن جعلت اسماً للنبي صلى الله عليه وآله فالنَّصب ، لأنها مناديات ، والتقدير : أدعو ، أو نظيره ، وإلا فلا محل لها .

٢ - ذَلِكَ الْكِتَابُ^(١) : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ « ذَلِكَ » إِشَارَةً إِلَى الْقُرْآنِ ، أَيْ

الكتاب الذي أخبر به موسى بن عمران ، أو عيسى بن مريم ، فهما أخبرا بني إسرائيل . بهذا الكتاب الذي أفتَحَ بِأَلَمٍ . وَحَيْثُ شَآبَةُ الْمَعْمُودِ الْبَعِيدِ لِنُضْيَةِ أُنَى بِصِفَتِهِ ، أَوْ إِلَى الْكِتَابِ . فَيَكُونُ الْكِتَابُ مَوْصُوفًا ، أَيْ الْكِتَابُ ، الْمَوْعُودُ بِهِ . (لَا رَيْبَ فِيهِ) مِنْ رَابِعِهِ يَرْيَبُ ، إِذَا حَصَلَ فِيهِ الرُّيْبَةُ أَيْ الشَّكُّ . وَحَقِيقَةُ الرُّيْبَةِ قَلْبُ النَّفْسِ وَاضْطِرَابُهَا . وَالرَّيْبُ مُصْدَرٌ . وَالْمَعْنَى أَنَّهُ - مِنْ وَضُوحِ دَلَالَتِهِ - لَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَابَ فِيهِ عَاقِلٌ ، فَإِنَّهُ لَا مَجَالَ لِلرُّيْبَةِ فِيهِ . وَ(رَيْبٌ) هَهُنَا مَبْنِيٌّ لِأَنَّهُ اسْمٌ لَا نَافِيَةَ لِلْجِنْسِ وَ(فِيهِ) خَبَرُهُ . (هَدًى) مُصْدَرٌ . وَهُوَ الرَّشَادُ ، وَالْبَيَانُ ، وَالِدَلَالَةُ . يُقَالُ هَدَاهُ اللَّهُ إِلَى الْإِيمَانِ ، أَيْ : أَرْشَدَهُ إِلَيْهِ . وَهَدَاهُ الطَّرِيقَ أَوْ إِلَيْهِ : يَبْتَنِي لَهُ ، وَدَلَّهُ إِلَيْهِ ، وَعَرَّفَهُ . وَهُوَ ضِدٌّ : أَضَلَّهُ . وَتَوْصِيفٌ

(١) لَا يَخْفَى أَنَّ « ذَلِكَ » اسْمٌ إِشَارَةٌ وَضَعُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْبَعِيدِ . وَالْكِتَابُ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا هُوَ الَّذِي كَانَ فِي عَصْرِ النُّزُولِ بَيْنَ أَيْدِي النَّاسِ ، أَيْ قَرِيبًا جَدًّا مِنْهُمْ ، سِوَاهُ أَنْزَلَ فِي مَكَّةِ أُمٌّ فِي الْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا ذَا لَمْ يَقْلُ سُبْحَانَهُ : أَلَمْ ، هَذَا الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ . . . وَلَمَّا ذَا اسْتَعْمَلَ : ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ؟ . وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الْمَوْضُوعِ يُشِيرُ إِلَى الْقُرْآنِ دُونَ أَيْ شَكٍّ . أَيْ إِلَى جَمِيعِ أَقْسَامِهِ الَّتِي كَانَتْ قَدْ نُزِلَتْ قَبْلَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَقَبْلَ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَالَّتِي كَانَتْ النُّبَى (ص) يَتْلُوهَا عَلَى النَّاسِ وَيُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا فَيَكْتُبُونَهَا وَيَحْفَظُونَهَا . فَالْإِشَارَةُ إِلَى تِلْكَ الْأَقْسَامِ بِلَفْظَةِ « ذَلِكَ » لِأَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ - وَلِغَيْرِهِمْ - قَدْ يَتَرَاهِي أَنَّهَا فِي غَيْرِ مَوْرَدِهَا . فَمَعْمًا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الْإِشَارَةَ تَعْنِي الْقُرْآنَ جَمْلَةً ، أَيْ الْكِتَابَ الْمَلْخُورَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ، الَّذِي يَطَابِقُهُ الْقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ وَهُوَ بِالتَّالِي دَلَالَةً عَلَى النُّسخَةِ الْمَمْلُوكِيَّةِ الَّتِي بَعْدَ أَنْ نُزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى مُحَمَّدٍ (ص) صُورَةً تَامَةً عَنْهَا ، أَمْلَى مُحَمَّدٌ (ص) صُورَتَهَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) ثُمَّ تَنَاقَلَهَا الْأَئِمَّةُ الْمُطَهَّرُونَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبُوَّةِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ إِلَى أَنْ صَارَتْ بِيَدِ صَاحِبِ الْعَصْرِ عَجَلٍ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ . وَهِيَ الَّتِي يُخْرِجُهَا لِلنَّاسِ بَعْدَ ظُهُورِهِ الشَّرِيفِ لِلْعَمَلِ بِهَا دُونَ النُّسخَةِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِي النَّاسِ ، وَلِهَذَا أَشَارَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلَى الْقُرْآنِ بِقَوْلِهِ : « ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ » وَهُوَ وَحْدَهُ الْعَالَمُ بِكُلِّ شَيْءٍ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ مِنَ الزُّكْلِ وَالْخَطَلِ . .

الكتاب به للمبالغة ، كزيد علم . وتكثيره للتعظيم . و (للمتقين) اختصاصه بالمتقين وإن كان هدى للبشر طرأ إلى آخر الدهر ، لأنهم المهتدون به ، أي لهم كفاية الاهتداء على ضوئه . ولعل المراد زيادة قابلية الاستضاءة والاهتداء ، وثباته لهم . وإلا فكثير من الناس يهتدون به ، والمراد بهم المشارفون للتقوى .

والمتقي : اسم فاعل من وقاة فائقى . والوقاية فرط الصيانة ، وشرعاً من وقى نفسه الذنوب . وفسر المتقون بالذين يتقون الموبقات . وهذا التفسير أعم من سابقه ، لأن الموبقات تشمل الذنوب وغيرها . هذا ، ويظهر على حسب الوجوه الإعرابية ، أن الآية المباركة أربع جمل متناسقة ، تقرر كل لاحقاً سابقتها ، ولذا لم يتخللها العاطف . فالم جملة للتحدّي وذلك الكتاب ثانية تقرر وجهة التحدي ، أي أي كتاب من كتبكم كان مبتداً بالحروف المقطعات قبل كتابي هذا . ولأ ريب فيه : ثلاثة تسجل كما له . وهدي للمتقين : رابعة تقرر كونه يقيناً لا شك فيه . ويظهر أن السورة التي هي أولى الزهراويّن وسام القرآن صدرت بذكر المرتضين عباد الله وهم المتقون^(١) هي هذه السورة .

٣ - الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ : هذه الآية الشريفة إمامها الجبر بناءً على كونها صفة للمتقين ، أو النصب بتقدير : أعني ، بناءً على كونها بياناً للمتقين . فإن

(١) عن كعب الأحبار : سئل عن : ما حقيقة التقوى ؟ فأجاب : هل وقعت في أرض ذات أشواك بحيث لا تقدر الخروج منها إلا بأن تجمع ذيلك وتخرج مع غاية الاحتراز منها ، حتى لا تشوك ثيابك بها ؟ . وهذا هو التقوى . ونعم ما قال الشاعر :

خلّ الذنوب كيها وصغرها ، فهو التقى
واصنع كما شئت فوق أر ضر الشوك يحذر ما رأى
لا تحقرن صغرها إن الجبال من الحصى ! .
وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة ، عن الصادق عليه السلام : المتقون شيعه علي .

الآيات يفسر بعضها بعضاً . أو الرُّفْعُ على تقدير كون الموصول خبراً لمبتدأ مقدرٌ ، أي : هم الذين . . ويحتمل أن تكون منقطعة عما قبلها . وكانت مبتدأة وخبرها : أولئك على هدى . .

والإيمانُ أفعال ، من أَمَنَ ، بمعنى صدقه ، وضد التكذيب . وحقيقة الإيمان شرعاً هو المعرفة بالله وصفاته ، وبرُسْله وبما جازَوا به ، ويلزمه التصديق بهم . وإلا فالتصديق بلا عرفان لسانی لا يترتب عليه أيُّ أثرٍ واقعي كالإسلام للسانی . بل هما مترادفان . وقيل : الإيمان الحقيقي هو القبول الجَنَانِي والتصديقُ بما جاء به النبي قلباً ، وعملُ الأركان . فهذا الإيمان هو الذي له دخلٌ في ارتقاء الإنسان مرتقى سامياً إلى سماء الروحانية والملكوية القدسية ، بحيث يستضيء بضوء أهلها ، فيتخلص بذلك عن مرتبة الدنيئة البهيمية التي إذا مات الإنسان عليها أوحى فموته وحياته جاهلية ظلمات ، أعادنا الله منها .

والغَيْبُ : مصدرٌ ، بمعنى الغائب والمغيَّب ، أي ما يستتر عن الحواس الظاهرية . بل يمكن أن يقال : إن المراد به : الخفي الذي لا يعلمه العباد إلا بإرشاد الله تعالى وهدايته ، كوجود الصانع سبحانه ، وصفاته . يا من دلُّ بذاته على ذاته - وكالنبوة ، والولاية ، والشرائع السابقة ، وغيبه المهدي عليه السلام وخروجه ، والقيامة وأحوالها ، والجنة والنار وكيفياتهما ، وكالحساب ، والوعد والوعيد ، إلى غير هذه من الأمور المَخْفِيَةِ عن إدراك البشر . ويحتمل أن يكون المراد بالغيب هو الحُجَّة الغائب عجل الله تعالى فرجه ، والشاهد عليه قوله تعالى : يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ، فقل إنما الغيبُ لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين . فأخبر عز وجل أن الآية هي الغيب ، والغيب هو الحجة . وتصديق ذلك من كتاب الله قوله سبحانه : وجعلنا ابن مريمَ وأمه آيةً ، أي حجةً .

(وَيُحْمُونَ الصَّلَاةَ) مِنْ أَقَامَ الْعَمُودَ إِذَا قَوْمُهُ وَاسْتَقَامَهُ . وَالْمَرَادُ هُنَا هُوَ أَنْ يَعِدُّوا أَرْكَانَ الصَّلَاةِ ، وَيَأْتُوا بِوَاجِبَاتِهَا عَلَى أَصُولِهَا وَمَقَرَّاتِهَا الْمَشْرُوعَةِ حَتَّى لَا يَبْقَعَ فِيهَا زَيْعٌ وَلَا يَنْطَرِّقَ إِلَيْهَا بَاطِلٌ . (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) عَطَفَ سُبْحَانَهُ عَلَى الْإِيمَانِ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ رَأْسُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ ، ثُمَّ عَطَفَ عَلَى ذَلِكَ الْعِبَادَةِ الْمَالِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَقَرَّرُ شَرْعاً مِنَ الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحَبِّ . وَالرُّزْقُ لَفْظُ الْحِظِّ وَالنَّصِيبِ ، وَعُرْفًا إعطاهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْحَيَوَانِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ كُلٌّ بِحَسَبِهِ ، فَبِالْأَضَافَةِ إِلَى الْإِنْسَانِ هُوَ الْأَمْوَالُ ، وَالْقَوَى ، وَالْأَبْدَانُ السَّالِمَةُ ، وَالْجَاهُ ، وَالْعِلْمُ ، وَفِي رَأْسِ هَذِهِ النُّعَمِ التَّوْفِيقُ لِصَرْفِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا فِي مَحَلِّهِ وَفِيمَا خُلِقَ لِأَجَلِهِ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي مَنْ يَأْخُذْهُ وَيَعْلَمُونَ بِهِ غَيْرُهُمْ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَرَادَ بِهِ زَكَاةُ الْمَالِ الَّتِي يُؤَدُّونَ إِلَى مَصَارِفِهَا . وَمَنْ إِسْنَادُ الرُّزْقِ إِلَى نَفْسِهِ سُبْحَانَهُ ، وَمَدَحُهُم بِالْإِنْفَاقِ ، نَسْتَفِيدُ أَنَّ الْحَرَامَ خَارِجٌ عَنْهُ وَلَيْسَ مِنْهُ لِنَتَزَرُّهُ سَاحَتَهُ السَّامِيَّةَ وَارْتِفَاعَ مَقَامِهِ الْعَالِيِّ جَلَّ وَعَلَا عَنِ الْقَبَائِحِ ، وَعَدَمَ قَابِلِيَةِ الْحَرَامِ لِمَدْحِ مُتَّفِقِهِ . وَالْإِتْيَانُ (بِمَنْ) التَّبْعِيضِيَّةُ رَمَزَ إِلَى أَنَّهُمْ فِي الْإِنْفَاقِ مُتَزَهِّونَ عَنِ الْإِسْرَافِ وَالتَّبَذِيرِ . وَتَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ لِمُزِيدِ الْإِهْتِمَامِ بِهِ لَكُونِهِ حَلَالاً ، وَلَكُونِهِ مِمَّا يَبْتَغِيهِ الْحَيَوَانَاتُ طَرَفًا . وَلِذَا أَسْنَدَهُ جَلَّ وَعَلَا إِلَى ذَاتِهِ الْمُتَعَالِيَةِ . وَعَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يَبْتُونَ . وَهَذَا قَرِيبٌ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ سَابِقًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْهُ (ع) .

٤ - وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ : إِمَّا عَطَفَ عَلَى الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ، فَالْمَرَادُ بِالْمَعْطُوفِ هُوَ أَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَسُولِ اللَّهِ وَمِمَّا جَاءَ بِهِ ، كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَشْبَاهِهِ ، فَيُشَارِكُونَهُمْ فِي صِفَةِ التَّقْوَى . وَإِمَّا عَطَفَ عَلَى الْمُتَّقِينَ ، كَأَنَّهُ قِيلَ : هَدَى لَهُؤُلَاءِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ إلخ . . . وَهؤُلَاءِ هُمُ الْأَوَّلُونَ بِأَعْيَانِهِمْ . وَتَوْسِيطُ الْعَاطِفِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُمْ الْجَامِعُونَ بَيْنَ

تلك الصفات وهذه . والمراد بما أنزل : هو القرآن ، والشرعة بأسرها (وما أنزل من قبلك) من الكتب السماوية الماضية والشرائع السابقة (وبالآخرة هم يوقنون) أي يعلمون تمام العلم من غير شك وترديد . . . وتقديم الظرف وتقديم الضمير وانفصاله تعويضاً على غيرهم من أهل الكتاب ، وحصرُ للايقان بالمؤمنين بمحمد وبما جاء به « وبالأنبياء السابقين وكتبهم وشرائعهم . وتحصيلُ اليقين بالآخرة له طريقتان : الأولى بإخبار الصادق المصدق ، والثاني بالمعجزة . ولليقين ثلاث مراتب :

الأولى علمُ اليقين ، وهو يحصل لسالك طريق الحق من الاستدلال ، أو المكاشفات ، وكشف الشهود ، وإدراك باطني يحصل به اليقين .

والثانية عينُ اليقين وهي فوق مقام علم اليقين ، لأن علم اليقين قابلٌ للزوال بل سريع الزوال ولو بتشكيك مشكك أو الاتيان ببرهان اتقن وأدل ، ينقض البرهان الأول وهذا بخلاف من أتى ببراهين حصل له منها عينُ اليقين ، فهذه المرتبة السامية ولو كانت متفرعة إلى حدود تقوم على مقدمات المقام الأول ، إلا أنها بعد وصول السالك إليها ، يصل إدراكه الباطني ، وتوصله رياضته النفسية ، إلى حد لا يؤثر فيه تشكيك المشكك ، ولا يختلج بباله من إرابة المرئيب ريب ، بحيث يصير لو أن أهل الدنيا بأسرهم اجتمعوا على خلاف معلومه ومتيقنه لا يتأثر بهم ولا يهتم بمخالفتهم له أبداً ، لأنه يرى معلومه كما يرى الشمس في رابعة النهار ، ويمشي على ضوء متيقنة بكمال الاطمئنان ، ويرى معلومه مجسماً عنده مقررأ لا يرقى إليه شك .

والثالثة حق اليقين . وهي أرقى من السابقتين . فالسالك بعد إكمال المرتبة الثانية ، وارتقائه في يقينه بنتيجة رياضاته النفسانية ، يصل إلى مقام يصير فيه بصره حديداً وسمعه شديداً ، فيرى ما لا ترى عيون غيره من الناس ، ويسمع ما لا تسمع آذانهم ، ويدرك ما لا يخطر على قلوب أقرانه ، إذ ترتفع

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

٦ - إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا . . . : لما ذكر سبحانه أوليائه بصفاتهم الموجبة لهم الهدى والفلاح ، أتبعهم بأضدادهم : أي الكفرة العتاة الذين لا يتأهون عن منكرولا ينتفعون بالتبشير والإنذار . والوجه في فصل قصتهم عن قصة المؤمنين للتباين بينهما من حيث الغرض ، لأن قصة المؤمنين في بيان كشف شأنهم وأوصافهم الجميلة ، بخلاف قصة العتاة والمردة فإنها لبيان تمردهم وإظهار أوصافهم السيئة الخبيثة وكشف سوء سريرتهم . فالقضيتان في طرفي النقيض مفهومأ . (وسترى بيان ذلك في ما يلي) (سواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم) سواء : اسمٌ بمعنى الاستواء . والإنذار هو التخويف من العقاب مطلقاً . والمراد منه هنا التخويف من عقاب الله تعالى . (لا يؤمنون) جملة مؤكدة لما قبلها فلا محل لها من الإعراب ، أو هي حال من ضمير عليهم أيضاً مؤكدة . وهذا الإخبار منه تعالى لا ينافي قدرتهم على الإيمان ، لأنه سبحانه يغير عن علمه بحالهم وعاقبة أمرهم . وعلم الله بعدم إيمان شخص لا يسلب قدرة الشخص ، كما أن علمه بإيمانه لا يغيره عليه ، فلا يكون تكليفهم به تكليفاً بما لا

يطاق . وهذا إخبارٌ بالغيبِ منه تعالى ، وإعجازٌ عن النبي (ص)، لانه أمرٌ يعجز عن الاتيان بمثله الإنسان الأمي إلا بوحى أو إلهام منه تعالى . وهذا الطريق منحصرٌ بالأنبياء والرسل عليهم السلام .

٧ - خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ أَلْخَتَمْنَا أَسْمَاءَهُمْ ، إِذْ فِي مَقَامِ الْاِسْتِثْقَاءِ بِالشَّيْءِ يُضْرَبُ الْخَاتَمُ عَلَيْهِ ، فَهُوَ كَتْمٌ لَهُ . وعن الرضا عليه السلام : هو الطَّبْعُ عَلَى قُلُوبِ الْكَفَّارِ عَقُوبَةٌ عَلَى كُفْرِهِمْ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ . وَلَا يُتَوَقَّعُ أَنَّ الطَّبْعَ يَنْقِي قُدْرَتَهُمْ . فَتَكْلِيفُهُمْ - مع علم القدرة - تَكْلِيفٌ بِالْحَالِ ، لِأَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ - لَمَّا عَلِمَ تَصْمِيمَ الْكُفْرَةِ وَالزَّامَهُمْ أَنْفُسَهُمْ بِأَنْ لَا يُؤْمِنُوا وَكَوْا أَبْقَاهُمْ اللَّهُ أَبَدَ الدَّهْرِ جَحْدًا وَعِنَادًا - خَتَمَ وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، عَلَى كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ الْأَبَدِيِّ ، وَهُمْ - مع ذلك - مَكْلُوفُونَ بِالْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ ، لِأَنَّ الْاِمْتِنَاعَ بِالْاِخْتِيَارِ لَا يُنَاقِي الْاِخْتِيَارَ . وَلِعَزَمَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ أَبَدَ الْأَبَدِينَ وَجَزَمَهُمْ عَلَى ذَلِكَ . فَهُمْ مَخْلُدُونَ فِي النَّارِ دَهْرَ الدَّاهِرِينَ مع عصيانهم مدةً قليلةً . وهذا التخليد في العذاب على قصدهم لا على مجرد عصيانهم .

فلا إشكال على مسألة التخليد من بعض الجهلة مرتفع أيضاً . (وعلى أبصارهم غشاوة) أي غطاء ، من غشاه أي غطاه . وذلك أنهم لما أعرضوا عن النظر فيما كُفِّفُوهُ وَقَصُرُوا فِيهَا أُرِيدَ مِنْهُمْ ، جَهِلُوا مَا لَزِمَهُمُ الْإِيمَانُ بِهِ ، فَصَارُوا كَمَنْ عَلَى عَيْنِهِ غِطَاءٌ لَا يُبْصِرُ أَمَامَهُ ، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الْحَقَّ وَالْحَقِيقَةَ (وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) وَالْعَذَابُ كَالنَّكَالِ زَنْةٌ وَمَعْنَى ، ثُمَّ سَمِّيَ بِهِ كُلُّ أَلَمٍ فَادِحٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِكَالًا أَيْ عِقَابًا . وَ (الْعَظِيمُ) نَقِیْضُ الْحَقِيرِ ، كَالْكَبِيرِ نَقِیْضُ الصَّغِيرِ . وَالْعَظِيمُ فَوْقَ الْكَبِيرِ ، وَالْحَقِيرُ دُونَ الصَّغِيرِ ، وَالتَّكْبِيرُ إِشَارَةٌ إِلَى قِسْمٍ مِنَ الْعَذَابِ لَا يَعْلَمُ كُنْهَهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ أَسْمُهُ .

وَمِنَ النَّاسِ

مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
 (٨) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخْدِعُونَ إِلَّا
 أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٩) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ
 اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَانُوا يَكْذِبُونَ (١٠) وَإِذْ قُلِ
 لَهُمْ لَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ
 هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (١٢) وَإِذْ قُلِ لَهُمْ آمَنُوا
 كَمَا آمَرَ النَّاسُ قَالُوا أَنْتُمْ كَمَا آمَرَ الشُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ
 هُمُ الشُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣) وَإِذْ ألقُوا الَّذِينَ آمَنُوا
 قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ
 مُسْتَهْزِؤُونَ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي
 طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ
 بِالْهُدَىٰ فَعَرَّجَتْ تِجَارَتَهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦)

٨ - وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا . . . وهم الذين زادوا على كفرهم وعنادهم التَّمَقُّقَ . أَبْطَنُوا الكفر وأظهروا الإيمان ، وهم أخبث الكفرة لخلطهم كفرهم بالإيمان تمويهاً . (بالله وباليوم الآخر) تكرر الباء لادعائه الإيمان بكل واحد على الأصالة (وما هم بمؤمنين) تكذيب لقولهم : آمنا . على ما حكى عز وجل في صدر هذه الآية (١) .

(ومن الناس . . .) أصل الناس أناس ، حذفت الهمزة وعوض عنها لام التعريف . وهي اسم جمع ، ولأمه للجنس ، أي : ومن الناس ناس . والمراد (بَن) الموصولة : ابن أبي سلول وأضرابه كعمتب بن قسيم ، وجماعة أخرى كانوا مع هؤلاء ، أخبث وأنجس منهم بدرجات . من الذين كانوا في الأصل يهوداً وآمنوا خوفاً أو طمعاً . وقد قال تعالى (ومن الناس) وما قال (ومن المؤمنين) لأن إخراجهم عن جملة المؤمنين أبلغ في توهينهم وعدم الاهتمام بهم وبشؤ ونهم ، وتأكيداً لِنَقْيِ الإيمان عنهم رأساً .

٩ - يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا . . . الخِدْع (بالفتح والكسر) الخُتْل ، وهو أن يظهر للغير خلاف ما يخفيه ، وما يريد به من المكروه ، وأصل معناه الاخفاء . ومعنى المخادعة أن يعملوا معهم معاملة المخادع من إبطان كفرهم وإظهار الإسلام لديهم . وإنما أضاف مخادعة الرسول إليه تعالى لأن مخادعته ترجع إلى مخادعة الله كما قال الله عز وجل : إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ، وكما قال سبحانه : وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى . والمخادعة مع المؤمنين هو إيزاؤهم بخديعتهم (وما يخدعون إلا أنفسهم) أي ما يضرون بتلك الخديعة أحداً وإنما يرجع وبال ذلك عليهم دنياً وآخرة (وما يشعرون) أي : وما

(١) تنبيه : أخذ سبحانه ابتداءً بتوصيف كتابه بية ، وثنى بذكر خُلُص المؤمنين بأربع آيات ، وثلاث بأضدادهم المَحْضِينَ للكُفْر سرّاً وجهراً بآيتين بعدها ، ثم ثلاث عشرة آية نزلت في المنافقين المذبذبين بين الفريقين كما أشرنا في أهله .

يَحْسُون . وقد جعل الحُوقَ ضرر انخداعهم كالمحسوس . فهم لضرط غفلتهم كما قد الحس لا يشعر بالم خدعتهم وضررها عليهم لأنهم كمن لا شعور له . والحاصل أن الله تعالى يُطْلِع نبيّه على كذبهم وأنهم منافقون في أصحابه ، وهم اكفر الكفرة وأخبثهم .

١٠ - في قلوبهم مَرَضٌ . . . أي شك ونفاق . ووجه تسمية الشك بالمرض أن الشك تردّد بين الأمرين ، والمريض مردّد بين الحياة والمات . أو لأن قلوبهم كانت في اضطرابها تغلي على النبيّ والوصي حسداً وحنقاً ، كما أن المريض يكون دائماً عُرضةً للاضطراب والتزلزل والخوف من الموت ، ورجاء العافية والصحة والسلامة . . والجملة تقرير لعدم شعورهم ، أو مستأنفةً لذكر سببه وكون قلوبهم مريضة ، تارةً تُحمّل على الحقيقة ، وأخرى على المجاز . أما الأولى فلأن قلوبهم كانت مثالةً ومتائرة ، وهي في قلقٍ وانزعاجٍ حقاً على النبيّ والمؤمنين ، وهذا أشد الأمراض وأصعب الآلام ، بحيث ربما يموت الإنسان منه . وأما الثانية فبناءً على أن المراد بالمرض هو الكفر أو الغلّ أو حُب العصيان والتمرد ، مما هو آفةٌ شبيهة بالمرض ، فإطلاقُ لمرض عليها مجازٌ أو كناية عن الرعب الذي سلّطه الله تعالى عليهم حين رأوا شوكة المسلمين وقوتهم فقذف في قلوبهم الرعب . . . ويحتمل أن تكون هذه الجملة في مقام إنشاء الدعاء عليهم تنهاً للناس على أن الدعاء على المنحرفين عن طريق الشريعة الإسلامية الحقة لازم . ويمكن أن تكون إخباراً بأن القلوب المريضة - بطبعها - يزداد المرضُ فيها لضعفها ولكونها مستعدةٌ له كالأمزجة الضعيفة إذا ابتلّت بالمرض . فلما لم يكن فيها استعداد لمقاومة المرض ينمو فيها المرض ويصير مُزناً ثم يؤدي إلى الموت . (فزادهم الله مرضاً) بحيث تاهت قلوبهم وكادت أن تذوب في الدنيا ، وفي الآخرة (لهم عذابٌ أليم) أي مؤلمٌ موجعٌ غاية الآلام (بما كانوا يكذبون)

بمقالتهم آمناً . ولفظُ (كان) للاستمرار . ويُستفاد من الآية حرمة الكذب وأنه من الكبائر العظام التي وعد الله عليها النار^(١) . وغيرُ حمزة وعاصم من القراء قرأوها بالتشديد أي لتكذيبهم الرسول (ص) بقلوبهم دائماً ، وفي جميع أخباره ومقالاته .

١١ - وَإِذَا قِيلَ لَهُم لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ : بإظهار الشقاق والنفاق بين المسلمين لتشويشهم في دينهم ، وإضلالهم في مذهبهم ، وإثارة الفتن والحروب بين المستضعفين بخداعهم ، فإن ذلك يؤدي إلى الفساد في الأرض . والقاتلُ هو الله تعالى أو الرسول . (قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ) أي ليس شأننا إلا الإصلاح . وقد حصروا أمرهم في الإصلاح لتصورهم الفساد إصلاحاً ، بل أرادوا أن يصوروه إصلاحاً لمرض قلوبهم .

١٢ - أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ . . ردُّ لدعواهم الكاذبة . وقد بالغ في الردُّ بالإنذار المنبّهة على تحقيق ما بعدها ، وأن الذي وضع التأكيد مدخوله ، وتوسيط الفصل بتكرير الضمير والاستدراك (ولكن لا يشعرون) بكونهم مفسدين مع غاية ظهور فسادهم الذي هو كالشيء المحسوس ، ولكن حب الشيء يعمي ويصم .

١٣ - وَإِذَا قِيلَ لَهُم : آمِنُوا . . وقد نُصِّحوا بأمرين مكملان لإيمان العبد ، الأول : ترك الرذائل في قوله سبحانه ولا تُفْسِدُوا . والثاني : اكتساب الفضائل بقوله تعالى (آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ) ولفظة (ما) مصدرية ، وجملة المشبه به في محل نصبٍ على المصدرية (آمِنُوا إِيمَانُ النَّاسِ) ولأمُ الناس للعهد ، يراد به النبي (ص) ومن آمن من أصحابه الخلفاء ، كسلمان وأبي ذر وعمار والمقداد

(١) أجاز الكذب في الشرع الإسلامي في ثلاثة موارد ، الأول : في الحرب « كما قيل : الحرب خدعة . والثاني : في مقام الإصلاح بين نفرين أو أزيد ممن يكون بينهم نزاع وكراهة . والثالث : بين الزوج والزوجة لجذب كل واحد قلب الآخر وللتأليف بينهما .

رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (قالوا) في الجواب أو فيما بينهم : (أنؤمن من كما آمن السفهاء) . إستفهام انكاري . ولأَمْ السفهاء للعهد . والمعهود هم الناس الذين آمنوا مع الرسول (ص) المذلولون أنفسهم لحمد (ص) . وإنما سفهوههم لاعتمادهم سوء رأيهم في إيمانهم بحمد وبما جاء به ، أو تحقيراً لهم لفقر أكثرهم ولكون بعضهم موالي . وكان أذل الناس عندهم في ذلك العصر الموالي . بحيث يعاملون معهم معاملة الأنعام . والسفه هو ضعف الرأي والخفة في العقل . (ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون) أنهم سفهاء ، أي أخفاء العقول أراذل ، إذ عرفوا بالافتاق بين الطائفتين . وهذا ردٌ بليغ عليهم لتجهيلهم بجهلهم الراسخ فيهم . وقد فصلت جهالتهم الشديدة بقوله سبحانه (لا يعلمون) أي يجهلون سفاهتهم . ومن نقي عنهم العلم والشعور فأولئك كالأنعام ، بل هم أضلُّ .

١٤ - وإذا لقوا الذين آمنوا . . . هذا البيان تثبت لكونهم منافقين ، لأن صاحب اللسانين هو الذي يقال له المنافق ، وحاصل صدر قصتهم بيان لمذهبهم ، وهذه بيان لصنعهم مع المؤمنين والكفار ، أي إذا رأوا المؤمنين (قالوا آمناً) بما آمنتم به (وإذا خلوا إلى شياطينهم) أي إخوانهم من المنافقين الذين يكذبون الرسول مثلهم (قالوا إنما معكم) إنما نحن مستهزون (بحمدنا وأتباعه . وقولهم : إنما نحن . . تأكيد لقولهم : إنما معكم . ومعنى : إذا خلوا ، أي إذا انفردوا بالذين هم كالشياطين في التمرد والعنـود - وهم رؤوس الكفر والضلال - أي قسّمهم ورهبانهم . قال الضحاك : كان في عصر الجاهلية ، لكل قبيلة من قبائل العرب ، من يدعي أنه يعلم الغيب : فكعب بن أشرف كان في بني قريظة ، وأبو بردة كان في بني أسلم ، وعبد الدار كان في جهينة ، وعوف بن عامر كان في بني أسد . والسبب في أنهم كانوا معروفين في قبائلهم ومسمين بالشياطين أن الأعراب كانوا يعتقدون أن الذي يخبر عن الغيب يكون معه قرين من الشيطان

يعلمه طريق تدوي المرضى ومعالجاتهم ، ويعرفه مكان الضالة والسارق ونحو ذلك من الأمور الخفية والأسرار المجهولة . فلذلك يُطلق على رُهبانهم وقسيسهم وكهنتهم لفظ الشياطين مجازاً بعلاقة القرينة ، والله تعالى أنزل كتابه بلسان أهل عصر نبيه صلوات الله عليه وآله ، لإتمام الحجة عليهم . فقال تعالى : (وإذا خلوا إلى شياطينهم ...) أي قرناء الشياطين .

١٥ - الله يستهزي بهم . . . أي يعاملهم معاملة المستهزي ، أو يجازيهم على استهزائهم . وقد سُمي جزاءه باسمه كجزاء سيئة سيئة . ويمكن أن تكون مجازاتهم على استهزائهم أنهم لما كانوا مُظهرين للإسلام الظاهر ، فالتناسُ كانوا موظفين أن يعاملوهم معاملة المسلمين بحسب الظاهر . لكنهم كانوا محرومين من المزايا المعنوية الإسلامية كالإيمان والرحمة وطيبة القلب وصدق النية والكرم والشرف ونحو ذلك مما يمتاز به الإنسان المسلم الواقعي عن غيره . (ويمدهم في طغيانهم يعمهون) من مدَّ الجيش وأمدّه أي زاده لا من المد في العمر فالعنى أنه يزيد في فسح المجال لظغيانهم ، لإصرارهم وازدياد عتوهم ، ونفاقهم من أجل شق عصا المسلمين وتفرقتهم وتفريقهم فهم (يعمهون) يتحIRON ويترددون ، والعمه هو التحير في البصيرة كالعمى في البصر . وإسناد ذلك إليه تعالى إسناد الفعل إلى المسبب ، حيث إنه منعهم الطافة لإصرارهم على الكفر والعمه فازدادت قلوبهم ريناً ، ففعل الله مصدره فعلهم ، وهو يتولد منه .

١٦ - أولئك الذين اشتروا الضلالة . . . أي استبدلوا الهداية بالضلالة . يعني باعوا دين الله واعتاضوا به الكفر بالله . والاشتراء إعطاء بدل وأخذ آخر ، وهو الاشتراء حقيقة . وفي المقام هو ترك الهداية التي جعلت لهم بالفطرة التي فطر الناس عليها ، وأخذ الضلالة . فالشراء هنا لم يكن مبادلة ، أي أخذاً وعطاء ، بل هو ترك وأخذ (فما رَبَّحت تجارتهم) ترشيع مجاز لما ذكر . فإن الاشتراء أثبته ما يشاكله تصويراً لما فاتهم بصورة خسارة التجارة . والتجارة طلب الربح

بالبیع والشراء ، والربحُ الفضلُ على رأس المال ، وأسند إلى التجارة لتلبسها بالفاعل . فهؤلاء المنافقون ، الذين هم أحبُّ من الكافرين الْمُحْضِينَ بِالْكَفْرِ بدرجات ، استبدلوا الهداية بالضلالة ، والطاعة بالمعصية ، والاتحاد بالاختلاف ، والسنة بالبدعة والربح بالخسارة ! .. فأيُّ جهالةٍ أسوأ من هذا ؟ .. أعاذنا الله من ذلك ، لأن الاستبدال هو استبدالُ الجنة بالنار ، ولا يفعلُ ذلك إلا رأس شجرة التُّفَّاح الذي يقول ، النَّارُ ولا العار . (وما كانوا مهتدين) لطرق الحق والصواب ، أي للتجارة التي فيها الربحُ الوافر ، بل أضاعوا رأس مالهـم باشرائهم الضلالة بالهدى فلا ربحَ لمن ضيعَ رأس المال .

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمُّكُمْ كُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَافٍ لَمْ يَسْتَوِ بِهِ إِلَّا إِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

١٧ - مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا : أَخَذَ سَبْحَانَهُ فِي بَيَانِ صِفَتِهِمُ الْعَجِيبَةِ بِأَوْضَحِ بَيَانٍ . أَيِ بِضَرْبِ مَثَلِهِمْ وَتَشْبِيهِ حَالِهِمْ بِحَالٍ مِنْهُ هُوَ أَوْضَحُ حَالًا مِنْهُمْ . فَإِنَّ ضَرْبَ الْمَثَلِ وَالتَّشْبِيهَ أَوْقَعَ فِي النَّفْسِ وَأَقْمَعَ لِلْخَصِمِ اللَّجْوجَ ، فَإِنَّهُ أَلَدُ الْإِخْصَامِ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ الْمُتَخَيَّلَ كَالْمَحْقُوقِ وَالْمَعْقُولَ كَالْمَحْسُوسِ . وَالْمَثَلُ فِي الْأَصْلِ النَّظِيرُ ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْقَوْلِ السَّائِرِ . وَلَا يُضْرَبُ إِلَّا لِمَا فِيهِ غَرَابَةٌ ، ثُمَّ اسْتَعِيرَ لِكُلِّ قِصَّةٍ أَوْ صِفَةٍ لَهَا شَأْنٌ ، نَحْوُ : مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ . . وَمَعْنَى الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ : حَالَتُهُمُ الْعَجِيبَةُ كَحَالِ مَنْ اسْتَوْقَدَ نَارًا أَيِ طَلَبَ إِشْعَالَ النَّارِ لَارْتِفَاعِ لَهَا بِهَا وَسَطْوَعِ نُورِهَا ، لِيُبْصَرَ بِهَا مَا حَوْلَهُ (فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ) أَيِ انْتَشَرَ نُورُهَا حَوْلَ مُسْتَوْقِدِهَا لِيَسْتَفِيهِ مَعَ وَهْطِهِ (ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ) أَطْفَأَ نَارَهُمْ فَذَهَبَ النُّورُ وَوَقَعُوا فِي الظُّلْمَةِ . وَالْإِطْفَاءُ يَكُونُ بِسَبَبِ رِيحٍ ، أَوْ إِنْزَالِ مَطَرٍ ، أَوْ وَضْعِ شَيْءٍ عَلَيْهَا ، أَوْ نَفَادِ مَادَّتِهَا .

وتوضيح التشبيه أن المنافقين بظاهر إيمانهم رأوا الحق وشاركوا المؤمنين في أحكام الإسلام . فلما أضاء نور الإيمان الظاهر ما حولهم ، وأبصروا فوائد الإسلام من حقن الدم وسلامة المال والعرض وحفظ النوااميس ، ظلوا على عنادهم وعاشوا في ظلمة ضلالهم ، ثم أماتهم الله فصاروا في ظلمات عذاب الآخرة لا يجدون منها مفراً ولا مناصاً (وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ) لَا يَرَوْنَ بَعِيوْنَهُمْ . وَعَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنْ اللَّهَ لَا يُوصَفُ بِالتَّرَكُّ كَمَا يُوصَفُ خَلْقُهُ ، وَلَكِنَّهُ مَتَى عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ عَنِ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ ، مَنَعَهُمُ الْمَعَاوَةَ وَاللُّطْفَ ، وَخَلَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اخْتِيَارِهِمْ . وَهَذَا مَعْنَى تَرْكِهِ تَعَالَى لَهُمْ . وَقَوْلُهُ سَبْحَانَهُ : لَا

يُصرون ، لعله إشارة الى أن هؤلاء المنافقين أسوأ حالاً من البهائم والحشرات ولأن بعضها يُبصر في ظلمات الليل ، فابتلاؤهم بظلمة النفاق في الدنيا اعمى أبصارهم في الدنيا والآخرة .

١٨ - صَمُّكُمْ عَمِيْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ : صَمٌّ طُرْشٌ عَنْ سَمَاعِ الْحَقِّ ، بَكْمٌ : عَمِيُونَ عَنِ النَّطْقِ بِهِ ، عَمِيٌّ : مَكْشُوفُو الْبَصَرِ عَنْ رُؤْيَيْهِ . وَقَدْ حَمَلَ الْأَصْحَابُ الْآيَةَ عَلَى الْآخِرَةِ . وَالْحَالُ أَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ، لِأَن قَوْلَهُ تَعَالَى : فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ، فِي مَقَامِ الذَّمِّ إِذْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ مَكْلُفُونَ بِالرَّجُوعِ عَنِ الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُدَى ، وَحَيْثُ لَمْ يَرْجِعُوا ذَمُّهُمْ بِاللَّهِ . فَالْآخِرَةُ لَيْسَتْ بِدَارِ تَكْلِيفٍ ، وَلَا يَنَاسِبُهُمْ فِيهَا الذَّمُّ بِعَدَمِ الرَّجُوعِ . فَلَايَةُ تَصِفُ حَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا ظَاهِراً ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِمَا قَالَ . نَعَمْ لَمَّا كَانُوا فِي الدُّنْيَا هَكَذَا فَسِيحُشُّوْنَ عَلَى تِلْكَ الْأَوْصَافِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَ سُبْحَانَهُ : وَنَحْشُرُهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمياً وَيَكْمأُ وَصْماً . .

١٩ - أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ (١) . . . عَطَفَ عَلَى الَّذِي اسْتَوَقَدَ . أَيِ كَمَثَلِ ذَوِي صَيْبٍ ، لِقَوْلِهِ : يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ . وَ (أَوْ) لِلْإِجَابَةِ . وَالْمَعْنَى أَنَّ قِصَّةَ الْمُنَافِقِينَ مُشَبَّهَةٌ لِكُلِّ مَنْ هَاتَيْنِ الْقِصَتَيْنِ . فَلِكِ التَّمَثِيلِ بَيْنَهُمَا أَوْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا . وَالصَّيْبُ الْمَطَرُ الَّذِي يَصُوبُ أَيُّ نَزَلٍ بِشِدَّةٍ ، وَيُقَالُ : السَّحَابُ مُطْلَقاً ، وَكِلَاهُمَا مُحْتَمِلَانِ هُنَا . وَالتَّنْكِيرُ لِلتَّهْوِيلِ ، لِأَن الْمُرَادَ بِهِ هُنَا نَوْعٌ خَاصٌّ مِنَ الْمَطَرِ

(١) ذكر بعض أرباب التفسير في كتبهم بشأن نزول هذه الآية الشريفة ، ما نقله عبد الله بن مسعود من أن نفرين منافقين خرجا من المدينة في عصر النبي صلوات الله عليه فراراً ، فابتلوا ليلاً في البادية بالمطر الشديد والرعد والبرق المتوالي الكثير . بحيث كادا أن يموتا من أهوال الظلمات وأصوات الرعد الهائلة ، وخوف الصواعق المحرقة . فكانا يجعلان أصابعهما في آذانهما . فلما لمح البرق مشياً ، ولما أخذ ابتلياً بالظلمة فوقهما متحيرين ولم يدريا ما يفعلان . فقال أحدهما : يا ليت نخلص هذه الليلة فنرجع إلى المدينة ونتشرف بخدمة النبي ونتوب . فلما أصبح الصباح جاء إلى خدمة الرسول (ص) وأسليا إسلاماً حقيقياً وصارا من المؤمنين . وقد شبه المنافقون بهذين نفرين في أول حالتهم .

الهائل . ولام السماء للجنس ، لتطبيقها على جميع آفاقها لا على أفق واحد ، والسماء يرادُ بها العلاء . ووجهُ الشَّبه هو أن ما خوطبوا به من الحق والهدى كمثل مطر ، وكما أن الأرض تحيا بالمطر ، فإن القلوب تحيا بالحق والهدى . فالتشبيه كان بلحاظ الحياة التي فيها .

(فيه ظلماتٌ) أي في الصيِّب الذي أريد به المطر . والظلمات : ظلمة تكاثُفه ، وظلمة غَمامِهِ ، وظلمة الليل . وإذا أريد به السحاب فالظلمات : سَحْمَتُهُ^(١) ، وتطبيقه مع ظلمة الليل (ورعدٌ) أي الصوت الذي يُسمَعُ حين يتولَّد من احتكاك وغماسِ الذرات المؤلَّف منها السحاب بعضها مع بعض حين تحرُّكها بسرعة ، وهو مثلٌ للتخويف والوعيد (وبرق) وهو ما يلمع منه ، ويتولَّد من كهربة الاحتكاك . وهو من الآيات الباهرة الدالة على قدرته القاهرة المتضمنة تبصير العباد . (يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصَّواعق) الصاعقة نارٌ تنزل من السماء عند قصف الرعد الشديد ومض البرق الخاطف . والجملة استئناف ، فكانه قيل : ما حالهم مع هذا الرعد والبرق ؟ .. فأجيب به ..

والضمايرُ لذوي الصيِّب . واختيارُ الأصابع على الأنامل مع مناسبة الأنامل ، هو للمبالغة (حذر الموت) أي خَوْف الموت لثلاث تنخلع أفئدتهم ، وخشية أن ينزل عليهم البرق بالصاعقة فيموتوا . وقد كان المنافقون يخافون أن يعلن النبيُّ (ص) عن نفاقهم وكُفْرهم - وهو أعلمُ بهم من أنفسهم - ويتخشون أن يقتلهم ويستأصلهم . فحينئذ كانوا يسمعون منه لعناً أو وعيداً لمن خالف الإيمان أو نكث البيعة كانوا كأنهم يجعلون أصابعهم في آذانهم لثلاث يسمعون فيها هَدْ تغيّر حالهم أو تغيّر ألوانهم فيعرف المؤمنون أنهم المعنيون بذلك . وقوله : حذر الموت : مفعول له . والموت هو زوال الحياة أو عرضُ يضادها . وللمصاعقة صفتان

(١) السحمة : السواد ، والسحاب المتراكم يظهر كذلك نوعاً .

كلماتها متضادتان مع الحياة . إحداها شدة الصوت المزعج التي إن لم تُهلك بعض الأمزجة فإنها تخيفها وتزعجها ، والثانية الإحراق . وصعقته الصاعقة : أهلكته بشدة الصوت أو الإحراق . (والله محيط بالكافرين) مطوق لهم لا يفوتهم لأنه غالب ، ومقدر عليهم . فإن المحاط لا يفوت المحيط . والجملة اعتراضية للترهيب . . .

٢٠ - يكاد البرق يخطف أبصارهم : كأنه قيل : فما حالهم مع هذا البرق الخاطف ؟ . فأجيب بما في الآية الكريمة . وقد وضعت لفظة (يكاد) لمقاربة الخبر من الوجود . والمعنى : قريب بأن يختلس البرق أبصارهم ، أي يذهب بها سريعاً ! . فالله سبحانه شبه المنافقين بقوم ابتلوا ببرق فنظروا إليه ولم يغضوا عنه أبصارهم لتسلم من وميضه ولا نظروا إلى الطريق الذي أرادوا أن يتخلصوا من وعورته بضوء ذلك البرق . والمنافقون يكاد ما في القرآن من الآيات المحكمة التي يشاهدونها ثم ينكرونها ، يكاد أن يطل عليهم كل ما يعرفونه ويعملون به . فإن من حجد حقاً أدى به جحوده إلى أن يجحد كل حق ، فصار جاحداً - على الباطل - سائر الحقوق لأن قلبه يعمى وبصره يعنى كما لو نظر إلى نور الشمس رآد الضحى .

(كلما أضاء لهم) مع الإضاءة جاء بلفظة (كلما) ومع الإظلام جاء بلفظة (إذا) بسبب حرصهم على المشي . فكلما صادفوا من البرق فرصة وميض انتهزوها ومشوا ، وإذا هبط الظلام وقفوا وتحيروا . فكلما أضاء أي ظهر لهؤلاء المنافقين البرهان والحجة على ما يعتقدون (مشوا فيه) أي في نوره لما رأوا ما في دنياهم مما يحبون ففرحوا بإظهار طاعتهم وبيعتهم له (وإذا أظلم عليهم قاموا) وقفوا متحيرين لا يرون سبيلاً يسلكونه إذا رأوا في دنياهم ما يكرهون ، فيقفون متشائمين ببيعتهم وبمتابعتهم من تابعوهم (ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم) يذهب سمعهم بقصف الرعد أو ظهور صوت الدعوة

الكريمة ، ويذهب بصرهم بومض البرق وسطوع نور الاسلام . و (لَو)
حرف شرط تدل على انتفاء الثاني عند انتفاء الأول وتسمى الاستدالية كما في
هذه الآية الشريفة . (إن الله على كل شيء قدير) والجملة في موضع العلة
لقوله تعالى : ولو شاء الله إلخ والشئ ما يصح أن يعلم ويُخبر عنه وهو يعلم
الواجب ، والممتنع ، والممكن . وخصَّصه العقل هنا بالممكن . والقدير هو
القويُّ الفعَّال لما يشاء على ما يشاء . والله تعالى لا يُعجزه شيء عن شيء .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي
جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ
أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى
عَبْدِنَا فَاذْكُرُوا سُورَةَ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاذْكُرُوا
النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

٢١ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ . . . إن الله تعالى عدلٌ عن الغياب إلى الخطاب تنشيطاً للسامع . ولفظه (يا) لنداء البعيد ، وربما استعمل في القريب منزلاً منزله ، وإما لمعظمته أو للاعتناء بشأن المدعو أو لغفلته . وكلمة (أي) وصلة إلى نداء المعروف باللام لتعذر دخول (يا) عليه . وقد أُنْجِمت بآء التنبيه تأكيداً واهتماماً بما خاطب به . وغير خفي أن المخاطب هم الموجودون من المكلفين لِقُبْح خطاب المعدوم ، وكل من وُجِدوا بعد ذلك فهم يدخلون في الخطاب . ووجه الدخول فيه للعلم بالمشاركة إلا ما خرج بالدليل عقلياً أو نقلياً . وقيل إن الخطاب يشملهم بدليل خارجي آخر . هذا هو المعروف والمشهور بين الأعلام ، ولكن فيه كلام^(١) لا يصدق بإطلاقه ، والخطابُ مختلفٌ فيه بالنسبة إلى المخاطبين ، بالإضافة إلى الكفار والبالغين المكلفين جديداً بإحداث العبادة بشرائطها المتوقفة عليها . وأما بالنسبة إلى المؤمنين فزيادة وتثبيت .

(الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) أي الذين خلقهم من قبلكم من الأمم (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) يستفاد من الآية الشريفة أن العبادة مقدّمة لتحصيل التقوى التي هي أعلى مراتب العبادة ، أو هي ترك المحرمات والإتيان بالواجبات . والحق أن المعنى الثاني لها هو عبارة أخرى عن المعنى الأول . كما أنه يستفاد من قوله (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) أنه ينبغي أن يكون العبد بين الرجاء والخوف لا مغترّاً بعمله وفعاله .

٢٢ - الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فَرَاشاً : أي مبسوبة تفرشونها تقعدون عليها وتنامون ، كالفرش . وهذا لا يُنافي كروية الأرض ، فإن حجمها العظيم لا يمنع من وجود السهول والمنبسطات على ظهرها . (والسماة بناء) أي قبة

(١) أي كلام المشهور .

مضروبة عليكم (والبناء مصدرٌ سُمِّيَ به المبنى من بيت أو نحوه) يُدير فيها شمسها وقمرها وسائر كواكبها مع أنظمتها الدقيقة التابعة المختصة لكل واحد منها ، ومع المنافع المترتبة على كل واحد . (وأنزل من السماء ماءً) يعني ماء المطر فإنه ينزل إلى الأرض من جهة السماء سحاباً ، أو مما فوق السحاب . والحكمة في جعل نزول الماء من الأعلى هي من أجل وصوله إلى قُلُلِ الجبال وتلال الأرض وجميع أقسامها : عاليها وسافلها . كما أن الحكمة في علة تفريق المطر إلى أنواع مختلفة ، من الضعيف كالطَّل ، الى الشديد كالواابل والهيطل - هي من أجل ري الأرض وإشباعها ، ومن أجل مدّها بالماء الذي يجري فتغنى منه الأنهار والعيون والينابيع وتمتلئ الخزانات الأرضية الجوفية . ولو كان المطر كله غزيراً في مختلف مداراته فان ذلك يُفسد الزرع والثمار ويتلف الأشجار وقد لا تستفيد منه الينابيع لأنه يجري سيولاً تُحدث الانهيارات وتجرف التربة وتؤدي إلى الزلازل . فعن النبي الأكرم (ص) أنه قال : ينزل مع كل قطرة ملكٌ يضعها في موضعها الذي أمره به ربه عز وجل . فجميع تلك الأمور تتم وفق نظام دقيق خاص ، جعله الله تعالى لمنافع العباد ومن ثم لمنافع سائر الموجودات .

(فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم) أي بسببه . بأن جعله سبباً في حياة الأرض . بما فيها من إنسان وحيوان ونبات ، ومن غلال وخضار وثمار - مع قدرته جل وعلا على إبداع الأشياء بتمامها بلا سبب ومادة كما أنشأ نفس الأسباب والمواد ، ولكن له ، في إجراء الأسباب لإيجاد الماء تدريجاً ، حكماً ومصالح قد لا تتحقق في إنشائها دفعة . (فلا تجعلوا لله أنداداً) بعد ما عرفتم أنه تعالى ولي نعمكم وخالقكم ومنشئ الموجودات بأسرها من العلم الأزلي إلى الوجود الأبدى ، بالإضافة إلى ذوي الأرواح ، فلم جعلتم له شركاء وأنداداً ؟ والنند : المثل . والجملة معطوفة على (اعبدوا . .) أي إذا استحق ربكم العبادة لما ذكر - وأساسها التوحيد - فلا تجعلوا له مثلاً وشبيهاً . والنند

فعلاً هو المثلُ المخالف . فكيف تسمُّون أيها المشركون ما تعبدونه أنداداً مع زعمكم بأنها تُخالفه . فإنكم بترككم لعبادته بعبادتها ، وبِتسميتكم لها آلهة قد شابهتموه تعالى بها ، ولذا سمَّيتموها أنداداً له . (وأنتم تعلمون) تعرفون أن هذه الأصنام لا تقدّر على شيء ، لأنها في واقعها موجوداتٌ مثلكم تقتقر إلى الموجد ، بل إنكم تشعرون وتَعْقِلون وتمتازون عنها لأنها جمادات ، فأنتم أولى بالمعبودية منها لو كانت المعبودية جائزةً لغير الله سبحانه . والجملة منصوبة على أنها حال من فاعل تجعلوا الله .

٢٣ - وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ هِدْنَآ : عبده ، تعالى : هو النبي (ص). وقد تحدّاهم بما نزلّه عليه من القرآن الكريم ، أولاً بقوله : قُلْ لِّشِرِّ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ . ثم تدرّج وزاد في توبيخهم بقوله : قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ . ثم عمّد إلى استشارة كامن همّتهم وماضي عزمهم فقال : فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ! . . وأثني لهم أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن الذي أعجز البلغاء وأخرس الفُصَحَاء ! . . ولا ينبغي أن ننسى العصر الذي صدر فيه هذا التحديّ ، فإنه عصر بلغت فيه الفصاحة والبلاغة غايتيهما يوم علّق أربابُ الفصاحة والبلاغة صحفهم ودواوين شعرهم على الكعبة المكرّمة إعلاناً لإنتاج أبلغ ما صاغت قرائحُ البلغاء من العرب ، وأوسمةً بل مداليات عملية عالمية بمعلقاتهم المختارة . فلما بعث نبينا صلوات الله عليه وآله بكتابه الناطق بالحق المنزل من عنده عزّ وجلّ ، وكان في الفصاحة والبلاغة في مرتبة شامخة فاقت بلاغة العرب ونسخت فصاحتهم بأسرهم . لأنه أنسى من قبله وأتعب من بعده . لما كان ذلك نُزعت صحفهم المعلقة على البيت الحرام ورُميت إلى خارجه اعترافاً من أربابها ورواتها بأنها دون بلاغة القرآن وفصاحته ، بل وقف يومها جميع فصحاء العرب مكتوفي الأيدي ، ناكسي الرؤوس لا يستطيعون أن يحيروا جواباً على التحديّ ولا

يقدرّون على التقليد ، بل لم يَنْبُسُوا ببنت شفة . ولذلك قال عزّ من قائل
(وادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) أي استعينوا بكل من
بحضرتكم يعاونكم في الإتيان بسورة مثل سُورِ الْقُرْآن ، فإنه تعالى - وحده -
قادرٌ على أن يأتي بمثل هذا القرآن وبأزيد منه بمراتب ، فهاتوا ما عندكم إن
كنتم صادقين بأنه (ص) قد تفوّقه وجاء به من عند نفسه . وقيل إن المراد بالشهداء
أصنامهم التي يعبدونها بالنسبة الى المشركين ، والشياطين بالنسبة إلى اليهود
والنصارى ، والقرناء الملحدون بالنسبة إلى المسلمين من النصاب لآل محمد
الطيبين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين .

والحاصل أنه سبحانه ، لما أثبت وحدانيته ، وعلم الطريق إلى معرفة
ذلك ، عقبه بما هو الحجة على نبوة محمد (ص) وهو القرآن ، وجعله معجزاً
لرسالته ، وأنه من عند الله ، وعلمه طريق إثباته على البشر بأسره بأن تحدّث
به الناس بأجمعهم ، فكانه (ص) قال لهم : لو كان من عندي ومن تقولاتي
على ما زعمتم فلا أقول : اتّوني بسورة من مثله وهو بلسانكم ولغنتكم وأنتم
أهل الفصاحة والبلاغة ، مما أخرجهم وجعل قلوبهم في أكثّة .

٢٤ - فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ، وَلَنْ تَفْعَلُوا . . . إِنْ لَمْ تَعْمَلُوا الَّذِي تَحْدِثُكُمْ بِهِ (ولن
تفعلوا) لعجزكم ، فلن تقدروا على معارضته وأنتم عاجزون حقاً ، وأنا أعرفُ
بكتابي وأدرى بمعجزتي وما نزل في بيتي ، فيجب التصديق به لمن كان يعقل .
أمّا وقد عجزتم ، ولم تمثلوا لما جاء من عندي (فاتقوا النار التي وقودها
الناس والحجارة) جنّبوا أنفسكم النار التي تستحقونها بمخالفتكم وإصراركم
بعد أن تمّت عليكم الحجة ، واحترزوا منها . فإنها نارٌ أججها الله تعالى
للعصاة من خلقه ، و(أعدّها) جعلها حاضرة للكافرين ، وجعل وقودها -
حطبها - الناس والحجارة ! . .

والآية الكريمة في مقام الوعيد والتهويل للعباد . وقيل إن الحجارة هي

من نوع حجر الكبريت الأشد حرارةً من سائر الأجسام . وقيل أيضاً هي الأصنام التي نحتوها من الأحجار كما في قوله سبحانه : إنكم وما تعبدون من دُون الله حَصْبُ جَهَنَّمَ . والقمى عن الصادق عليه السلام قال : إن ناركم هذه جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم . وقد أطفئت سبعين مرةً بالماء ثم التهمت . ولولا ذلك ما استطاع آدمي أن يطفئها . وإنها ليؤتى بها يوم القيامة حتى توضع على النار فتصرخ صرخةً لا يبقى ملكٌ مقربٌ ولا نبيٌ مرسلٌ إلا جثا على ركبتيه فرعاً من صرختها . هذه النار الشديدة (أعيدت للكافرين) أي خلقت وهيئت لهم . وقد دلت الآية بظاهرها على نار مخلوقة لا أنها تُخلق فيما بعد . إلا أن يقال إن التعبير بالماضي عن الأمر الذي سيوجد ، كناية عن كونه يوجد محققاً كقوله : ويُفخ في الصور . أي يُنفخ فيه مسلماً . وحينئذ فلا تدل على أنها مخلوقة وموجودة الآن قبل يوم القيامة .

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ
ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ
مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٠﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْخَفُ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا
بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ
أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ

مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ
 كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ
 عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ
 اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

٢٥ - وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . عطف وصف ثواب
 المصدقين على وصف عقاب المكذبين كما هو شأنه تعالى من ذكر الترغيب مع
 التهيب تنشيطاً لاكتساب ما يُزلف ، وتثبيطاً عن اقتراف ما يُلَف . قال تعالى
 بشر المصدقين (أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار) والجملة بيان
 للمبشر به ، رُتبت فيها البشارة على الإيمان والعمل إيذاناً بأن السبب في
 الاستحقاق مجموع الأمرين . (كلُّما رزقوا فيها من ثمرة رزقاً) أي كلُّما من
 الله تعالى بثمره يجتونها ، أو يأتيهم بها الغلمان أو الملائكة ، فاكلوها (قالوا
 هذا الذي رزقنا من قبل) في دار الدنيا . لأن الله تعالى جعل ثمر الجنة من
 جنس ثمر الدنيا لإشباع الطباع التي تميل الى ما تألف ، فأسماه أثمار الجنة
 كاسمائها في الدنيا وإن كانت في غاية اللطافة ولذَّة الطعم إلى جانب أنها لا
 ترتب عليها لوازمها الدنيوية من الأحداث والفضلات والخبائث والعوارض
 الآخر كالأخلاق الأربعة ليظهر فضلها وميزتها على ما في الدنيا (١) .

وجملة (كلُّما رزقوا . .) صفة أخرى للجنات . وكلُّما : منصوب
 ظرفاً . ورزقاً : ثاني مفعولي رزقوا . و (من ثمرة) بيان أو بدل من الطرف أي
 (منها) . و (جنات) جمع جنة ، وهي الحديقة الكثيرة الأشجار . وجريان

(١) ورد في تعليقها أقوال ، ليس في إيرادها والتمرض لها من فائدة تذكر .

الماء يكون تحت أشجار الجنة ومساكنها ، ورؤيَ أن أنهار الجنة تجري من غير أُخْدود في الأرض . والنهر مجرى الماء الكبير الواسع ، وهو فوق الجدول ودون البحر ، كدجلة والفرات والنيل وغيرها . وإسنادُ الجري إلى النهر من باب المجاز في الإسناد لأن الجريَ صفةُ الماء . فالمرادُ بقوله تعالى : تجري من تحتها الأنهار يعني مياه الأنهار . ويمكن أن يكون الإسناد من باب الإضمار فيكون حقيقةً .

(وأثوابه مُتشابهة ... أي جِئُوا بالثمر يُشبه بعضه بعضاً في الاسم الناشئ عن المشابهة في النوع واللون ، ولكنه مخالفٌ في الطعم اللذيذ والرائحة الزكية . قال ابن عباس : ليس في الجنة من أطعمة الدنيا إلا الاسم .

فمناطُ التشابه في الاسم والصورة - إذاً - لا أكثر . (ولهم فيها أزواج مطهرة) منظفة أبدانُ الأزواج من الحيض والأقذار والادناس الظاهرية والمعنوية .

ونقية أخلاقهم من السوء كالحسد والنفاق وشكاسة الطبع وغيرها من الصفات المكروهة . ولم يقل طاهرة ، بل استعمل لفظةً أبلغ إذ جعلها مطهرةً بالطبع قد برأها الله تعالى كذلك . والزوجُ يقال للذكر والأنثى (وهم فيها خالدون) دائمون . والخلودُ هو الثبات الدائم . وبهذا الوعد تتم النعمة على المؤمنين ويزول من نفوسهم خوف نقصانها أو احتمال زوالها .

٢٦ - إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ... نزلت رداً على الكفرة والمنافقين الذين قالوا : أما يستحي ربُّ محمد أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت ؟ . فنزل قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما ، لتوضيح الحق لعباده المؤمنين . وفي التمثل فوائد كثيرة ككشف المعنى ، وزيادة الإيضاح ، وإزالة الوهم ، وترسيخ الحقيقة ، ولذا كثرت الأمثال في الكتب السماوية كلها ، وفي كلام الحكماء والبلغاء .

ولفظه (ما) إيهامية^(١) لأن النكرة تزيد إيهاماً كقولك : أعتق عبداً ما . أي أيُّ عبدٍ كان . وحاصل معنى الآية الشريفة أن الله لا يستحي : يترك حياةً وخجلاً ، من ضُربَ المثل بالبعوضة مع حقارتها . وبما فوقها كالذباب والعنكبوت مع هوانهما وضعفهما ، لفوائد هامة يدركها الراسخون في العلم ويُعطونها من هم دونهم ليثبوا في أقرانهم . فلا عجب إذا لم تستطع أذهاننا جلاء الحقيقة المتوخاة بداهة . وقد قال الامام الصادق عليه السلام : إنما ضرب الله المثل بالبعوضة ، لأنها على صغر حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق في الفيل مع كبره وزيادة عضوين آخرين^(٢) ، ليُنَبِّه بذلك المؤمنين إلى لطيف خلقه وعجيب صنعه . . . فهذا المخلوق العجيب ، مع صغر حجمه ، يدلُّ على خالقٍ تظهر قدرته في هذا الجرم الصغير ، ويكشف عن توحيده وعظمته ومنع الاختلاف فيه .

(فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ) أما: حرف تفصيل فيه معنى الشرط وتأكيدٌ لمدخوله . والقولُ يعني أنه مهما يكن من شيء فإن المؤمنين يعلمون أنه الحقُّ البتَّة . ففي تصدير الجملتين مدحٌ بليغٌ للمؤمنين واعتدادٌ بعلمهم ، وذمٌ شنيعٌ للكافرين على حمقهم . والضمير في (أنه) عائد للمثل أو لضرره . والحق : هو الأمرُ الثابت الذي لا يجوز إنكاره . (وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً) يقولون : أي شيء أراد وقصد بهذا المثل . يريدون بذلك هتك كتاب الله والاستهزاء به وبرسوله (ص) . وفي قولهم (بهذا) تظهر سائبة الاستحقار بوضوح . ومثلاً تمييز . (يُضِلُّ به كثيراً ويهدي به كثيراً) الضلالة والهداية متفرعتان عن الجملتين المتصدرتين بأما . فإن

(١) أي أنها يتفلسف فيها إيهام ، تنكيرها يزيد في إيهامها .

(٢) لعل هذين العضوين الزائدين ، جناحا البعوضة اللذان تطير بواسطتهما .

العلم بأن الأمثال حق ، هداية ، والجهل بأنها في غير مورد لها ضلالة . أما كثرة المهدئين فباعتبار أنفسهم مع أنهم إذا قيسوا إلى غيرهم قليل . وأما إسناد الإضلال إليه تعالى فيُنظر إلى السبب : فإن الكفرة لما اعترضوا على ضرب هذه الأمثلة حدث سبب الضلالة ، فأجابهم الله تعالى بقوله (وما يُضِلُّ به إلا الفاسقين) الخارجين عن القصد . والفاسق هنا الخارج عن دين الله ، والجاني على نفسه بترك أوامره والإتيان بنواهيه . وقد عُرِفَ أنه سبحانه الفاسقين في الآية التالية إذ قال :

٢٧ - الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ . . . حَدَّدَ صِفَةَ فَسَقِهِمْ فَهُمْ (ينقضون) أي يردُّون ويرفضون (عهد الله) ما أخذَ عليهم من الميثاق له بالربوبية ، ولمحمد (ص) بالنبوة ، ولعلي (ع) بالولاية ، ولشيعتهما بالكرامة . وقيل : عهد الله : الحجة على التوحيد وتصديق الرُّسل (ع) . فالمعهد هو ما أُخِذَ في عالم الذر ، و (من بعد ميثاقه) ذاك ، لأن الضمير في الميثاق عائد للمعهد . أي بعد إحكام العهد وتوثيقه وإبرامه . (ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) صفة ثانية للفاسقين الذين (يقطعون) ينكثون الصلة بالنبي والوصي والمؤمنين ، أو الأرحام والقربات ولا سِماً مودة ذوي القربى . (ويُفسدون في الأرض) صفة ثالثة من أوصافهم القبيحة المذمومة . فهم (يفسدون) ينشرون الفساد ويدعون إلى الكُفر والزُّندقة ، وقطع طريق المسلمين للسرقة والتخويف والقتل والوعيد ، وإلى الوقوف في وجه ما فيه نظامُ العالم وصلاحيه (أولئك هم الخاسرون) لأنهم فقدوا رأس مالهم : عمرهم وهو أعظم الأشياء عندهم ، صرفوه في كل ما يترتب عليه الضرر في الدنيا والآخرة . وأيةُ خسارة أعظمُ من استبدال نقض العهد بالوفاء ، والقطع بالوصل ، والفساد بالصلاح ، والعقاب بالثواب ؟ . فهم كمن ضيَّع رأس ماله باختياره وكان عاقبة أمره الخسران الذي ألزَمَهُ عذابُ الأبد وحرَمَهُ النعيمُ السرمَد .

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ
ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي
خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

٢٨ - كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ . . . استفهام إنكاري في مقام تعجب . والخطاب لكفار قريش واليهود . كيف تكفرون بالله ، ثنكرونه ، وكنتم أمواتاً : أي عناصر وأخلاطاً وأغذية ونطفاً في الأصلاب قبل خلقكم ، إلى أن ولج الروح فيكم (فأحياكم) أثناء وجودكم في أرحام أمهاتكم . والعطف هنا بالفاء لتعقبه بالموت بلا فاصل . أما العطف في باقي الآية الكريمة فجاء بثم للترائي (ثم يميتكم) بعد خروجكم إلى دار الدنيا وعند حلول آجالكم (ثم يحييكم) في القبور عند السؤال أو يوم القيامة (ثم إليه ترجعون) تعودون للحشر من القبور إلى الحساب والثواب أو الجزاء .

٢٩ - هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا . . . خلق ، أي أوجد لكم الأشياء لانتفاعكم في كل ما تحتاجون إليه في حياتكم من المطاعم والملابس والمناح والمساكن ونحوها . قال مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه : خلق لكم ، لتعبروا به ، وتتوصلوا إلى رضوانه ، وتتوقوا من عذاب نيرانه . فقد أشار عليه السلام إلى أنه خلق جميع ما في الأرض لأجلكم ، ولكن لا لمجرد انتفاعكم به في دار الدنيا ، بل لتستفيدوا منه أيضاً في إصلاح

أموركم الأخروية ، ولتكونوا بواسطته على بصيرة من دينكم ، فتعملون لما فيه الرضوان ، وتركون ما يؤدي إلى عذاب النيران .
 (ثم استوى إلى السماء) أي وجه قدرته وإرادته ليخلقها بعد خلق الأرض وبث ما فيها (فسويهن سبع سموات) أي جعلهن مستويات طبق النظام الأحسن والأصلح . وهذه الجملة مفسرة لقوله تعالى : ثم استوى . . . أو يدل منه ^(١) .
 (وهو بكل شيء عليم) عارف خبير ، ، لأن خلق هذه المذكورات على النهج المثقن الأكمل لا يمكن إلا من العالم بكنه الأشياء وحقيقتها .

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُنِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢٢﴾ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

(١) القول بالتسع ممنوع لكفاية السبع في نظام الأحسن لصريح الآية . ولو كان لازما بأن كان له دخل فيه خلق ، ومن عدمه نستكشف العدم . وعلى فرض الدخول وثبوته فبضم العرش والكرسي الى السماوات السبع .

وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابْنِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٣﴾ وَقُلْنَا يَا
آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ
عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴿٣٥﴾ فَتَلَوْنَا
آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٦﴾
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ فَنَنْبَعِ
هَذَا فَلَاحُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٨﴾

٣٠- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إنه تعالى لما ذكر نعمة خلق الأرض
والسماوات وبني آدم بكيفية مذكورة ، وخلق ما ينتفعون به في الدارين ، أخذ
بالتنبيه إلى نعمة أخرى عليهم ، وهي نعمة خلق أبيهم آدم عليه السلام وإكرامه
وتفضيله على الملائكة . فليكن آدم الفخر بأن خلق عز وجل هذا الأب بيد
قدرته بالمباشرة ولم يخلق غيره هكذا لا قبله ولا بعده فيما نعلم . فهذه
خصوصية له لا لغيره حتى من الأنبياء (ع) ومن دونهم من الأولين والآخرين .
الملائكة : جمع ملاك ، كالمثائل والشمائل . والتأنيث للجمع . قال جمع
كثير من أهل الإسلام إنهم أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة .

وقال البعض إنهم مجرّدون مخالفون للنفوس الناطقة في الحقيقة . وعند بعض النصاري أنهم النفوسُ الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان .

وقيل إن الملائكة الذين كانوا طرفاً عند قصة خلق آدم والأمر بالسجود له ، وحصلَ معهم الحوار ، هم خلقٌ بُعثوا مع إبليس لمحاربة الجنّ الذين أسكنوا الأرض - قبل آدم (ع) وبنيه - فافسدوا ، فاجلّوهم وسكنوها بعدهم . هؤلاء قال تعالى لهم (إني جاعلٌ في الأرض خليفة) وهو من يخلف غيره ، والمراد هنا آدم (ع) فإنه خليفة الله في أرضه ، أخبرهم بذلك إظهاراً لفضل المخلوق البديع ، أو لتعليم المشاورة في الأمور كما علّم نبيه (ص) بقوله : وشاورهم في الأمر (قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) أي كما فعل الجنّ من قبل إذ نشروا الفتن وأراقوا الدماء ! . وقد قالوا ذلك سؤالاً لا اعتراضاً عليه سبحانه ، وفي هذا دليلٌ أن خطاب الله جلّت قدرته كان موجّهاً إلى من سكن الأرض في ذلك اليوم من الملائكة وإبليس بعد أن طردوا الجنّ وخلفوهم فيها ، ولذا قالوا (ونحن نُسبِح بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ) أي نفعل ما تريد من آدم من التسبيح والتحميد والتقديس ، أي التنزيه والتطهير عما لا يليق بجنابه تعالى ويكرهه . (قال إني أعلم ما لا تعلمون) أعرف ما لا تدركونه من الغاية . وإرادتي من خلق آدم هي غير ما تبادر إلى أذهانكم وخطر ببالكم .

فالملائكة لما كان شغلهم التسبيح والتقديس ، راحوا يقيسون على أنفسهم ، وظنّوا أن المقصود من إيجاد كل مخلوق هو التسبيح والتحميد ، والقياس إلى النَّفْسِ طبعي عند كل ذي حياة . ولذلك أفهمهم الله تعالى أن وراء خلق آدم أسراراً لا يعرفونها وأنه ليس محتاجاً إلى من يسبّحه ويزيد في عظمته وجلاله .

٣١-٣٢ - وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة . . . أي أظهرها ثم طلب منهم يلين ورفق قائلاً (أنبئوني بأسماء هؤلاء) أي أخبروني

باسماء هذه الأشباح التي ستكون من آدم - وبعده - حال كونهم مُحَدِّثِينَ
 بعرشي ، وهم الذين خلقتُ الكونَ لأجلهم ، وخلقْتُهُم لأجلي (إن كنتم
 صادقين) في دعواكم بأنكم أولى بالخلافة في الأرض من آدم ؟ (قالوا سُبْحَانَكَ
 لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) إذا أَحْسُوا بأنه تعالى كَرِهَ
 جوابهم الذي جاء على مقتضى خَلْقِهِم وأنهم لا يعرفون إِلَّا مَا عَلَّمَهُمْ بَعْدَ
 خَلْقِهِمْ . فَحَصَرُوا الْعِلْمَ بِذَاتِهِ الْقُدْسِيَةِ « واعترفوا بحكمته التي لا يُدْرِكُونَهَا ،
 وَأَكْدَوْا ذَلِكَ بِصِغَةِ الْمُبَالَغَةِ ، وَتَأَدَّبُوا فِي إِظْهَارِ جَهْلِهِمْ أَمَامَ (الْعَلِيمِ) الْعَارِفِ
 (الْحَكِيمِ) الْمُتَّقِينَ فِي أَعْمَالِهِ الْمَصِيبِ فِي أَقْوَالِهِ .

٣٣ - قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ . . . أَي أَخْبِرْهُمْ بِالْأَسْمَاءِ ، وَعَرِّفْهُمْ
 الْمَسْمُومَاتِ فِي مَقَامَاتِهَا الرَّاقِيَةِ وَمَنَازِلِهَا السَّامِيَةِ ، فَكَيْفَ لَا يَعْرِفُونَ تِلْكَ
 الْمَسْمُومَاتِ وَهِيَ فِي أَعْلَى الدَّرَجَاتِ مِنَ الْكَائِنَاتِ ؟ . وَكَيْفَ لَا يَعْرِفُ النَّاسُ إِذَا
 رَأَوْا الْمَلِكَ وَحَاشِيَتَهُ ، أَنَّ مَنْ يُحَدِّقُ بِالْمَلِكِ يَمِينًا وَيَسَارًا هُمْ إِجْمَالًا مِنْ أَعْيَانِ
 الْمَمْلَكَةِ وَرِجَالِ الدَّوْلَةِ وَأَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى الْمَلِكِ ؟ . إِنَّهُمْ بَعْدَ تَحْصِيلِ هَذَا
 الْعِلْمِ الْإِجْمَالِيِّ يَجِبُ أَنْ يَعْرِفُوا أَسْمَاءَهُمْ لِيُمَيِّزُوا هُمْ تَفْصِيلًا فَيَسْأَلُونَ مَنْ
 يَعْرِفُهُمْ فَيَقَالُ مَثَلًا : هَذَا الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ هُوَ خَلِيفَتُهُ ، وَالَّذِي عَنْ يَسَارِهِ رَئِيسُ
 وَزَرَائِهِ ، وَالَّذِي بِلَيْهِ وَزِيرُ بِلَاطِهِ وَهَكَذَا . . . فَمَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ هِيَ الْمَقْدَمَةُ فِي مِثْلِ
 هَذِهِ الْحَالِ وَهِيَ الْعُمْدَةُ ، أَمَّا الْمَسْمُومَاتُ فَتُعْرَفُ بِالْقِرَائِنِ . وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذَا
 الْقَبِيلِ . وَالضَّمَائِرُ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مَعْهُودَةٌ وَمَعْرُوفَةٌ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ
 لَكَانَ تَعْلِيمُ أَسْمَاءِ الْمَسْمُومَاتِ الْمَجْهُولَةِ غَيْرَ ذِي فَائِدَةٍ ، حَتَّى مَعَ الْوَعْدِ بِتَعْرِيفِهَا
 فِيمَا بَعْدَ . وَلَيْسَ الْمَقَامُ مِنْ هَذَا الْبَابِ . وَأَمَّا التَّأْوِيلُ بِالْمَسْمُومَاتِ وَالْقَوْلُ
 بِالْمَجَازِ فِي الْإِسْنَادِ فَتَأْوِيلُ بِلَا طَائِلَ ، وَالْقَوْلُ بِالْحَقِيقَةِ أَوْلَى مَهْمَا أَمَكُنَ .
 وَغَيْرُهُ - فِيمَا نَحْنُ فِيهِ - عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ لَا يَجُوزُ .

وقد قال بعض أعظم المفسرين إن المراد بتعليم الأسماء هو تعليم

المسميات ، معللاً بأن تعليم الأسماء مرجعه إلى تعليم اللغة ، وهو لا يصلح لأن يتأخر به على الملائكة . وهذا مما لا ينبغي أن يصدق . مضافاً إلى أن إطلاق قوله محل تأمل^(١) لأن الأسماء على قسمين :

٨ - قسم منها له آثار وخواص مكنونة ، وبذلك صارت ذات شرافة وسمو ، لأن شرافتها ذاتية^(٢) . ولذا نرى أنه تعالى اختص ذاته القدسية بأسماء خاصة دون غيرها ، وآثر أوليائه بأسماء ، ثم أمرهم بأن يسموا أولادهم بها . تماماً كما أمر نبيه (ص) بأن يسمي سبطيه (ع) حسناً وحسيناً ، وبنته الزهراء البتول : فاطمة (ع) . وقد أمر الصادق (ع) بعض أصحابه بأن يغير اسم بنته ويسميها فاطمة ، لأنه اسم أمه (ع) فقط ، بل لأنه لا بد أن يكون في الاسم خصوصية ذاتية . وكذلك الاسم الأعظم وأسماء الله الحسنى فإن فيها خواص وآثاراً صارت بها ذات شرافة أو كانت فيها الشرافة الذاتية بمقتضى وضعها ، ولو لأن واضعها هو الله سبحانه بالمباشرة وهو الذي جعل فيها تلك الخواص والآثار .

فعلى التقديرين ، نرى أن تعليم وتعلم هذه وأمثالها من الأسماء الشريفة المباركة ليس من باب تعليم وتعلم اللغة فقط ، بل من أجل تعليم وتعلم الأسرار المكنونة فيها ، والرموز المحتجبة المستورة عن البشر إلا عن الأولياء ومن له أهلية تعلمها فالملائكة وأمثالهم من الروحانيين .

أما القسم الثاني من الأسماء المتعارفة - كزيد وأمثلة - فإن تعليمها تعلم لغة ولا تصلح لشيء مما كنا فيه . والقول بأن شرافة الأسماء اكتسابية من مسمياتها قول يرجع لعدم الفرق بين الأسماء ، مع أنه لا شبهة بوجود الفرق بين الاسم الأعظم وأسماء الله الحسنى وبين هذين وسائر الأسماء . والقول بالإطلاق لا يعاب به إلا كموجبة جزئية كأن يقال : إن حسن المسميات وقبحها

(١) نرى أن لبعض الأسماء شأناً في ذاته ، كما وقع كثير منها في مورد القسم واليمين في القرآن الكريم .

يُؤْتِرَانِ فِي الْأَسْمَاءِ ، وَهُوَ أَيْضاً مُحَلٌّ تَامِلٌ وَإِشْكَالٌ .

(فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ) أَخْبَرَهُمْ بِهَا فَعَرَفُوهَا بِتَطْبِيقِ الْأَسْمَاءِ عَلَى الْمَسْمِيَّاتِ ، وَعَلِمُوا بِأَنَّ الْمَسْئُولَ عَنْهُمْ هُمْ أَفْضَلُ الْخَلَائِقِ وَأَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ ، وَأَنْتَهُمُ الْمَفْضُلُونَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى سَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ ، لَمَّا كَانَ ذَلِكَ ، كَشَفَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ أَنَّ تَفْضِيلَ آدَمَ عَلَيْهِمْ كَانَ بِسَبَبِ أَنْ ذَوِي الْأَسْمَاءِ هُمْ مِنْ وَلَدِهِ . فَاعْتَرَفُوا بِتَفْضِيلِ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ عَلَيْهِمْ ، وَأَمَنُوا بِهِمْ ، فَقَالَ تَعَالَى (أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) أَعْرَفَ مَكُونَاتِهَا وَأَسْرَارَهَا وَجَمِيعَ مَا سَتَرَ فِيهَا عَنْ خَلْقِي (وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ) وَأَعْرَفَ مَا تُظْهِرُونَ مِنْ رَدِّكُمْ عَلَيَّ ، وَمَا تُخْفُونَ فِي ضَمَائِرِكُمْ بِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ . وَالْهَمْزَةُ فِي قَوْلِهِ (أَلَمْ) لِلْإِنْكَارِ وَإِثْبَاتِ الْمُنْفِي . وَقَدْ دَلَّتِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَةُ عَلَى شَرَفِ الْإِنْسَانِ وَفَضْلِهِ الَّذِي يَنَالُهُ بِالْعِبَادَةِ الصَّحِيحَةِ ، وَعَلَى تَوْقُفِ الْخِلَافَةِ عَلَيْهِ ، وَعَلَى أَنَّ آدَمَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُمْ . .

٣٤ - وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ . . . أَخَذَ سُبْحَانَهُ فِي بَيَانِ نِعْمَةٍ أُخْرَى عَلَى بَنِي آدَمَ وَفَضِيلَةٍ ثَانِيَةٍ ، إِذْ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لِأَبِيهِمْ . وَالْأَمْرُ ضَمْنًا أَمْرٌ اخْتِبَارٌ لِلْمَلَائِكَةِ ، لِيُظْهِرُوا مَضْمَرَهُمْ ، إِذْ كَانَ إِبْلِيسُ مِنْ أَهْلِ الْمَلَائِكَةِ فِي عَصَرِهِ ، وَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ أَنَّ إِبْلِيسَ يُضْمَرُ الْمَعْصِيَةِ .

وَالظَّرْفُ فِي الْآيَةِ عَطْفٌ عَلَى الظَّرْفِ السَّابِقِ (وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ) . وَإِذْ : نُصِيبَ بِمَضْمَرٍ ، أَيِ : اذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ . بَلِ الْعَطْفُ عَطْفٌ قِصَّةٌ عَلَى قِصَّةٍ . وَالْمَأْمُورُونَ هُمُ الْجَمِيعُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي مَوْرِدٍ آخَرَ : فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ . فَالْتَّخَصِيصُ بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ لَا وَجْهَ لَهُ . . وَالسُّجُودُ ، لَفْعٌ : التَّذَلُّلُ وَالْخُضُوعُ ، وَشَرْعًا : وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ

بقصد العبادة . وسجود الملائكة كان تعظيماً لله وتكرمةً لآدم عليه السلام ،
كالتكرمة بالسجود على التربة والأفضلية بأن يكون على تربة قبر الحسين سلام
الله عليه تكرمة لها كما روي عن أئمة هداة الأمة صلوات الله عليهم أجمعين . .
وقيل إن اللام في (لآدم) بمعنى إلى . فجعل آدم قبله لهم . وهذا خلاف ظاهر
الآية الكريمة .

(فسجدوا إلا إبليس) الذي إنما دخل في الأمر لكونه منهم بالولاء . ولم
يكن من جنسهم لانه (كان من الجنة ففسق . .) (أي واستكبر) عما أمر به ،
وترفع على آدم ، وامتنع عن تعظيمه والتخضع له مع علمه بأن آدم أفضل منه
ومن الملائكة ، وأعلم وأجل شأنًا وأرفع درجةً ، وأسمى مقاماً ، وكان ينبغي له
أن لا يمتنع عن امتثال امر مولاة في السجود لآدم . ولكنه حسده وخالف أمر ربه
(وكان من الكافرين) وصار منهم باستكباره واحتقاره لنبيه عليه السلام ! . وعن
القمي عن الصادق عليه السلام : الاستكبار هو أول معصية عصي الله بها . إذ قال
إبليس : رب أعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملكٌ مقربٌ
ولا نبيٌ مرسل . وقال أمير المؤمنين عليه السلام : إنه أول من كفر وأنشأ الكفر
لَعَنَهُ الله .

٣٥- وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة . . . أنت : تأكيد
للمستكن ليعطف عليه (الجنة) اللام فيها للعهد ، والمعهود هو هذه . وقيل
هي من جنان الدنيا تطلع وتغرب فيها الشمس والقمر . وبناء عليه يحمل
الهبوط - أي النزول - الذي أمروا به على الانتقال كما في قوله : اهبطوا مصر ،
في قضية موسى (ع) وبني إسرائيل . ولكن الظاهر من الآيات ومن لفظة
(اهبطوا) وخلق آدم في السماء كما هو ظاهر كثير من الروايات ، بل صريحها .
أن الجنة هي جنة سماوية ، أكانت جنة الخلد أم غيرها . أما استبعاد إخراج من
دخل جنة الخلد فجوابه أنه ليس الخروج منها بمحال عقلي ولا شرعي . نعم

المعروف والمشهور هو هذا لأنه يخالف كونها خُلدًا ، فيقال : إن خروج اثنين أو ثلاثة فيها لا ينافي الخُلدية إذا قوبل بخلود الكثيرين فيها من أول الدهر إلى آخره . وإذا فرضنا أن الخروج غير جائز بأي وجه كان ، فإن ذلك يصح لمن دخلها جزاء بما عمل من الصالحات ، لا بالنسبة لمن بُلِيَّ خلقه فيها ، أو أُدْخِلَ فيها لمصلحة اقتضت ذلك مؤقتاً . فدخلوا آدم وحواء (ع) من هذا النوع ، مضافاً إلى أنهما عصيًا لله فيها وخالفًا تكليفهما . فهما خارجان من القول بعدم الخروج ، لأن الجنة ليس فيها مكان للعاصين ، ولا سبب إذا حصلت المعصية فيها .

والعصيان هو الخروج عن طاعة المولى . ويكون تارة بمخالفة أوامره الواجبة ، وطوراً بترك أوامره المندوبة . والأول محرمٌ دون الثاني . ومرادنا من العصيان الذي تكلمنا عنه النوع الثاني ومن المعروف أن حسنات الأبرار سيئات المفترين ، فكيف بترك الأولى ، وصدور أمرٍ كان لا يحبُّ الله صدوره عن عبده المحبوب ، فأخرجه تاديباً ، لا غضباً كإخراج إبليس لعنه الله .

(وَكُلًّا مِنْهَا رَغْدًا) أي أكلًا واسعاً وافرًا بلا عناء من أي مأكول تريدان فأنتما في سعةٍ منها (ولا تقربا هذه الشجرة) أي شجرة الحنطة على ما هو المشهور والمعروف . وهذا النهي تنزيهي لا تحريمي . وقد علّق النهي فيه على الاقتراب من الشجرة ، لأن القرب من الشيء يُغري به ويكون مقدّمةً لنعله . والنهي عن المقدمة نهْيٌ عن ذبيها أكيداً ، ولذلك قال سبحانه (فتكونا من الظالمين) لنفسيكما بالإقدام على ما ليس فيه صلاح لكما . وبعبارة أخرى : تظلمان نفسيكما الثواب بترك المندوب واتباع الأمر الأحسن وهو الكف عن الأكل من الشجرة . والظلم هو النقص في الحظ والنصيب ، فكأنهما أنقصا حظّهما الذي قُدِّرَ لهما في حال عدم الأكل من الشجرة . ولما أكلتا منها حرّما من الوصول إلى حقهما ومِنْعاً منه فوقع في نصيبهما - الذي هو الثواب على

الأحسن - خسرانٌ ونقصانٌ كان يترتب على الكف . والمعنى الآخر للظلم في اللغة هو وضعُ الشيء في غير موضعه . وهذا ينطبق أيضاً على المقام لأنهما وضعاً الأكل في موضع الكف ، فتركاً الأولى

٣٦ - فأرسلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه : أي حملهما على عدم الثبوت في أمرهما وأزاحهما عن فكرة الكف ، وأوقعهما في المزلقة إذ تركا المندوب الذي كان إتيانه أحسنَ عنده سبحانه وتعالى . فتمت خديعة إبليس وأوقعهما في ما نهاهما عنه ربهما بتفريز آدم أو بإغراء حواء عليهما السلام ففعلتا وتناولوا الطعام من الشجرة بخداع إبليس اللعين (فأخرجهما عما كانا فيه) من النعم الجزيلة والمواهب السنية (وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو) والمخطاب من الله تعالى ، صدر بنزول آدم وحواء (ع) والحية . أما إبليس فقيل إنه لم يكن في الجنة لأنه رجيم أي ملعون مطرود . يحرم دخوله فيها فكان حوالها . ويقال إن دخوله لم يكن ظاهراً بل تخفياً في فم الحية أو تمرکز بين حبيبيها ليدليهما بغروره . وكانت الحية من أحسن دواب الجنة ، وكان آدم وحواء يظنّان أن الحية هي التي كانت تخاطبهما ، ولم يعلمّا أن إبليس بين لحيتهما ولكن لا يمكن القول بأنه قد اختفى على خزنة الجنة ، إلا أن يكون ذلك قد تمّ بقضاء الله وقدره . وهكذا أصبح آدم وحواء وما ولدا من الذرية ، أعداء لإبليس وذريته ، وهو وذريته لهم عدو . وهم جميعاً والحية وما ولدت أعداء إلى الوقت الذي حدّد تعالى بقوله (ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) فالأرض هي مكان بقائكم وموضع سكنتكم ومنافعكم ومتعكم ومعاشكم ومعادكم ، وأنتم فيها إلى وقت آجالكم « أو إلى يوم قيامتكم . فلما نزل آدم إلى الأرض ورأى نفسه وحده تذكّر الجنة فهاج به الحزن فبكى حتى ابتلت الأرض بدموعه .

٣٧ - فتلقّى آدم من ربه كلمات : أي استقبلها وأخذها بالقبول .

والكلمات يُحتمل أن تكون قوله تعالى : رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا . . . الآية . أو الأسماء الطيبة الخمسة لأهل الكساء (ع) ففيها أقوال عَرَضَتْ لها التفسير المفصلة (فتاب عليه) قَبْلَ اللَّهِ تَوْبَتَهُ (إنه هو التَّوْبُ) كثيرُ القَبُولِ للتوبة . وتكرير الضمير وصيغة المبالغة للتأكيد في أن العباد لا بدُّ وأن يكثروا التوبة إليه فرغَّبهم بها ، لأنه تعالى يحبُّ رجوعَ المذنبين إليه وسؤالَ العفوِ مع الندم ، فهو (الرحيم) الواسع الرحمة والإشفاق على العباد . وقد قُرِنت رحمته هنا بالتوبة وعداً منه للتائب بالعفو والإحسان لطفاً منه وكرماً .

إفصات نظر : هل كان تلقينُ الله الكلمات لأدم في السماء أم في الأرض ؟ الظاهر أنه كان في السماء لأن آية (تلقَى) محفوفة بآيات كلها بصورة الخطاب - الأصدر الآية ٢٦ - وكلُّها كانت في السماء ، وكان طرفُ الخطاب - آدمُ وحواه - فيها أيضاً فبقرينة احتفافها بتلك الآيات كانت هذه الآيةُ المشتملةُ على جُمْلِ خبرية حينما كان المخاطبون في السماء ، وكان التلقَى والتلقين أيضاً هناك . هذا مضافاً إلى أن التلقين والتلقَى يحملان معنى التفهيم المشافهي . بله أن علة هبوط آدم إلى الأرض كانت من أجل أن يكون خليفة الله فيها ، بل خلق من أجل هذا . وخليفة الله تعالى لا يجوز أن يكون مذنباً فتمت التوبة والتطهير قبل أن تُخلع عليه حِلْيَةُ الخلافة وأعباء الرسالة .

ونستنتج أن الهبوط الأول كان الأمر بالانتقال من الدرجة العالية التي كانوا يتعمَّون فيها إلى درجة دنيا تليها أو تنزل عنها درجات ، من سماء إلى سماء أو من درجة في الجنة إلى درجة أدنى ، أو أنه انحطاط مقامهم المعنوي ، وهبوطهم الشأني . أما الهبوط الثاني فهو قوله تعالى :

٣٨ - قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً : إنزلوا من السماء إلى الأرض كلكم ، بعد تلقَى الكلمات وبعد التوبة ، نزولاً وهبوطاً حقيقياً فعلياً تكليفاً إثباتياً . والفرق بين الهبوطين واضح ، وهو يدل على أسرار هذا الكتاب الكريم . والضمير في

(منها) راجع إلى السماء أو الجنة وفي التقديرين يكون المراد الجنس لا الفرد الخاص . والجميع : تعني المخالفين للنهي ، والساعين لهما في المكيدة ، وهي حال مؤكدة ، ولا تُفيد نزولهم مجتمعين دفعة واحدة كما صدر عن بعض الأعاظم في سهو قلّم على ما يظهر . (فإِذَا يَأْتِيَنكُم مِّنِّي هَدًى) لفظة (ما) زائدة تؤكد إن الشرطية ليحسن تأكيد الفعل وإن لم يتضمن طلباً وجواب شرط جملة . أي إن يأتكم مني هدى على لسان رسول أو بكتاب (فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) فمن اقتنع ومشى بحسب هُدَايَ وطريقتي نجا وفاز ولا خوف ولا حذر عليه ، ولا يصيبه ما يحزنه ويكدره . وقوله (فَلَا خَوْفٌ) جواب الشرط الثاني .

٣٩ - وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا . . . أي جحدوا ولم يصدقوا بآياتي ، وضلّوا عن طريق هدايتي عناداً منهم (أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) فهم أهل النار ، وساحلّدهم في جهنّم خلوداً سرمدياً جزاء استكبارهم وكفرهم .

يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي
أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَأَيَّايَ فَارْهُبُونِ ﴿١٠١﴾ وَأَمِنُوا بِمَا أُنْزِلَتْ مُصَدِّقًا
لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِيهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا
قَلِيلًا وَأَيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿١٠٢﴾ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُوا
الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَقْلُونَ ﴿١٠٣﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٦٧﴾ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ
وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٨﴾
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
الَّذِينَ يَنْظُرُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٦٩﴾

٤٠ - يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي... يا أولاد يعقوب الذي هو
إسرائيل ، ومعنى إسر : عبد . وإيل : هو الله وإسرائيل : هو عبدالله ، باللغة
العبرانية ، وقيل : صفوة الله . قال سبحانه لمن تحدّث من نسل يعقوب (اذكروا
نعمتي التي أنعمت عليكم .) فبعد ان أثبت عزّ وعلا الوجدانية والرسالة
والحشر ، وعدّد نعمة العامّة كما مرّ ، خاطب أهل الكتاب وأمرهم بذكر نعمة
عليهم وشكرها ، وطلب إليهم الوفاء بعهدة والوفاء بميثاقه من معرفة محمد
(ص) وكونه قد بعث وأصبح في مدينتكم ، وقد وضحت لديكم دلائله وظهر
صدقه في حمل رسالة السماء فلا يشبه حاله عندكم ، ولا تنسوا أبداً نعمتي التي
أهمّها إنجاء آبائكم من فرعون والغرق (وأوفوا بعدي أوفى بعدكم) أي أوفوا
بميثاقي عليكم في عالم الذرّ ، من الايمان بي وبرسلي وكنتي المتركة إليكم ،
وبما فيها من الشرائع والأحكام ، ويبعث محمد في آخرهم ، والايمان به
وبشريعته ، فإنه خاتم الأنبياء ، وكتابه خاتم الكتب السماوية وناسخ
الكتب السالفة . فإذا وفيتم بهذه المذكورات وفيت بما عاهدتكم عليه من

الأجر والثواب (وإِذَا يَاقُوهُ) أي خافوني . وإِذَا يَاقُوهُ منصوبٌ بمضمَرٍ يفسره المظهر، وهذا أكد من قوله تعالى وتقدس «فأرهبوني» في إفادة التخصيص ، والرغبة خوف التحرز . فمن القي : قال رجل للصادق عليه السلام : يقول الله عز وجل : ادعوني استجب لكم « وإنا ندعوك فلا يستجاب لنا . فقال عليه السلام : إنكم لا تفون لله تعالى بعهد ، فإنه تعالى يقول : أوفوا بعهدي أوفى بعهدكم . والله لو وفيتم لله بعهد لوفى لكم !

٤١ - وَأَمِنُوا بِمَا أُنزِلَتْ مُصَدِّقًا . . . صدقوا بالقرآن الذي أنزلت على محمد (ص) فهو يصدق كتبكم السماوية من التوراة والإنجيل وغيرهما ، ويطابقها جميعاً في الدعوة إلى التوحيد والإقرار بمحمد (ص) والأمر بالعبادة وإطاعة المولى والنهي عن مخالفته (ولا تكونوا أول كافر به) فهو يحذرهم إنكار ما أنزل ، ويعرض بهم خاصة ، لأنهم أهل كتب والواجب عليهم أن يكونوا أول المؤمنين به ، لكونهم عارفين به وبصفاته وبكيفية بعثته . قد قرأوها في كتبهم ، وأخبرهم بها أخبارهم وروايتهم . فهذا الذي كان مترقياً منهم ، لا أن يكونوا أول الكافرين به من أهل الكتاب فعلاً ، إذ سبقهم إلى الكفر به مشركو قريش . وصدر الآية شاهد على أن الخطاب لأهل الكتاب . في تفسير الإمام عليه السلام : أن هؤلاء هم يهود المدينة ، جحدوا نبوة محمد (ص) وخانوه وقالوا : نحن نعلم أن محمداً نبي ، وإن علياً وصي ، ولكن لست أنت ذاك ولا هذا ، ولكن يأتيان بعد وقتنا هذا بخمسة سنة ! . (ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً) لا تستبدلوا حُججِي برئاسة دُنْيَوِيَّة موقَّتة هي لكم في قومكم ، تنالون فيها الرشي والتحف والهدايا على تحريف الحق وكُتْمانه . ففي المجمع عن الباقر عليه السلام في هذه الآية : أن حي بن أخطب وكعب بن أشرف وآخرين من اليهود كان لهم مأكلة على اليهود في كل سنة فكروها بطلانها بأمر النبي (ص) ،

فحرّ فوالذلك آيات من التوراة فيها صفته وذكره . فذلك الثمن الذي أريد به في الآية . (وإيّاي فأتقون) تجنبوا بطشي باتباع الحق ومجانبة غيره .

٤٢ - ولا تلبسوا الحق بالباطل . . . أي لا تجعلوا الحق الواضح مشتبهاً بالباطل ومختلطاً به ، كما تفترون وتظهرون في كتبكم من أن محمداً نبي متنظر موصوف عندكم ، وتذكرون مجيئه وتعيدون بمجيئه بعد مدة انتهاء رئاستكم (وتكنموا الحق) تخفوا نعوت محمداً الموجودة في كتبكم المنزلة من عند ربكم ، وتخفون الحق (وأنتم تعلمون) تعرفون ذلك . فالكتمان منكم بعد العلم أشد خزيّاً عليكم . والجملة عطف على قوله ولا تلبسوا . أي لا تجمعوا بين لبس الحق وبين علمكم وكتمانكم ، فإن الكتمان مع العلم أقبح ، ولا عذر للعالم . . . أو هي منصوبة بإضمار أن .

٤٣ - وأقيموا الصلوة وآتوا الزكاة . . . والخطاب في هذه الشريعة لأهل الكتاب كالآيات السابقة ، أي أقيموا صلاة المسلمين وادفعوا زكاتهم . وهي صريحة بأن الكفار مخاطبون بالفروع كالأصول ، والإنكار من بعض الأكابر عجيب لأنه اجتهد في مقابل صريح الكتاب مع عدم ناسخ فيما بأيدينا ، ينافي خصوص المورد ! . والظاهر في خصوص الزكاة في خصوص المورد وأمثاله أنها الزكاة المالية ، وقيل هي الفطرة . وفُسرت : بالأعم من الأموال إذا وجبت ، ومن الأبدان إذا لُزمت . وفي الكافي عن الكاظم عليه السلام ، أنه سئل عن صدقة الفطرة أي مما قال الله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ؟ . فقال : نعم . وفي رواية أن الآية نزلت وليس للناس أموال ، وإنما هي الفطرة .

(واركعوا مع الرّاكعين) . ذكر سبحانه الركوع بعد ذكر ما تشتمل عليه الصلاة ، لأنه يرمز إلى الافتقار وانحطاط الحال . فهو مع الانحناء وانخفاض الرأس ، يكشف عن الخضوع الخاص الذي ليس في غيره ، ولذا خصّه تعالى

بالذكر . ويحتمل أن يكون الأمر بالصلاة أمراً بالصلاة الانفرادية ، والأمر بالركوع مع الراكعين كناية عن الصلاة مع جماعتهم ، أي صلُّوا مع جماعة الراكعين . فِكْلاً الخصوصتين أثر سبحانه ذكر الركوع . وقيل إن صلاة اليهود ليس فيها ركوع ولذا أمرهم به ، والله أعلم بما في كتابه .

٤٤ - أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ . . . جاءت في مقام التعجب والتوبيخ . والبرُّ العطاء ، والصدق ، وإطاعة الوالدين ، وطاعته تعالى ، والمراد هنا كل خير (وَتَسْأَلُونَ أَنْفُسَكُمْ) تتركونها مُعْصاةً من ذلك ؟ . . فقد كان الأحبار والرهبان يُرشِدون بعض مَنْ استنصَحهم سرّاً إلى اتِّباع محمد (ص) ولا يتبعونه هم أنفسهم ، ويأمرونهم بالصدقات وفعل الخيرات ولا يفعلونها . فالآية موجَّهة إلى علماء أهل الكتاب ، ولذا جاءت بسياق التوبيخ والتعجب ، لأن العالم إذا علم بشيء ولم يعمل طيق علمه فعل قبيحاً ، وينبغي أن يوبَّخ . . وبعد أن تعجَّب سبحانه من فعلهم هذا ، قال : (وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ) تقرأون التوراة الأمرة بفعل الخيرات ، الناهية عن المنكرات ، المبيِّنة لصفات نبي آخر الزمان (أَفَلَا تَعْقِلُونَ) ألا تدركون إيَّ قبح يترتب على عدم امتثالكم وتناسيكم أنفسكم ؟ . فهو توبيخ بليغ لمن يعظ غيره ولا يتعظ ، فكأنه لا عقل له ولا حكمة عنده ! ولا يخفى أن في الآية حثاً للواعظ على تكميل نفسه قبل أن يطلب كماها في غيره ، فقد قال الصادق عليه السلام . . . ويُقال للناسي نفسه : يا خائن ! . أنطالِبُ خَلْقِي بما خنتَ به نفسك وأرختَ عنه عَنانَكَ ؟ ! . . .

٤٥ - وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ . . . أطلبوا العون لأنفسكم بالصبر على اتِّباع الحق ورفض المال والجاه ، وبكف النفس عن مشتهاياتها وميلها إلى المعاصي . وضعفها عن الطاعات . وقيل إن الصبر في الآية هو الصيام ، فعن الصادق عليه السلام فيها : إن الصبرَ الصيام - وعنه (ع) : إذا نزلت بالرجل النازلةُ الشديدة فليصُمْ ، فإن الله تعالى يقول : استعينوا بالصبر والصلاة ،

يعني الصيام . وفي المجمع عن العياشي عن الصادق (ع) أيضاً : ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غمٌ من غُموه الدنيا أن يتوضأ ثم يدخل مسجده فيركع ركعتين فيدعو الله فيهما ؟ . . أما سمعت الله يقول : واستعينوا بالصبر والصلاة ؟ . (وإنها لكُبيرة) أي الصلاة عن القمّي . ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى الاستعانة . والمراد بكبرها كونها ثقيلة شاقة كما في قوله سبحانه : كَبَرَ عَلَى الْمَشْرِكِينَ الْخ . . . أي صعب وشق . (إلا على الخاشعين) المتواضعين الخاضعين لله تعالى . لأن نبينا (ص) الذي يعلن : قُرَّةَ عَيْنِي الصلاة ، ويقول في أوقاتها : أرحنا يا بلال . أي عجل في الأذان لها فإنها أحسنُ مواقي وأحوالي ، كيف يتصور في حقه وحق من يشابهه ، أن تكون الصلاة ثقيلة عليه ؟ . لا ، بل فيها لذة له لا يدوقها أحدٌ غيره أبداً .

٤٦ - الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ . . . يَظُنُّونَ هُنَا : يعتقدون لقاء الله وحسابه . قال أمير المؤمنين عليه السلام في تفسيرها : اللقاء : البعث ، والظن : اليقين .

فتوقعهم ثابت لعلمهم بلقاء ثواب ربهم . وفي هذه الشريعة بيان وتفسير لما قبلها من المستثنى . وعلى هذا فالظن هنا : العلم ، لأن الخاشعين بعيدون غاية البعد عن الظن بلقاء ربهم وبالبعث والنشور والثواب والعقاب . بل هم العالمون بذلك علماً يقيناً ، وخشوعهم يكشف عن علمهم الذي ذكرناه . (وأنهم إليه راجعون) مُعَادُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلنَّعِيمِ وَالْجَنَانِ وَالْجَزَاءِ الْأَوْفَى . ولكن ، قال الإمام عليه السلام في تفسيره : وإنما قال (يَظُنُّونَ) لأنهم لا يدرون بماذا يُخْتَمُ لهم ، لأن العاقبة مستورة عنهم . لا يعلمون ذلك يقيناً لأنهم لا يأمنون أن يُغَيَّرُوا أو يُبَدَّلُوا . وقال رسول الله (ص) : لا يزال المؤمن خائفاً من سوء العاقبة ، ولا يتيقن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقتُ نزع رُوحه وظهور ملك الموت له .

يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ
 عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا
 وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٨﴾
 وَإِذْ بَخَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ
 أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ
 عَظِيمٌ ﴿١٩﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْخَافَاجَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ
 فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعًا لِّسَكَّةٍ
 ثُمَّ أَخَذْنَا عُصَاهُ مِنْ يَدِهِ وَأَنْشَرْنَا الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا
 عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىَ
 الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

٤٧ - يا بني إسرائيل . . . كرر الخطاب لتنشيط السامع وترغيبه بلادة المتابعة . فقد روي أن لذة النداء أزالته مشقة التكليف . فالخصم يتزلزل عن مقام عناده وحسده قهراً « ويتأثر بمخاطبته وتكرير اسمه . فالتكرار هنا ليس مستهجنًا ، بل له فوائد جليلة ، وترتب عليه آثار كثيرة . فعلى هذا الأساس قال سبحانه (اذكروا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ) حيث إني بعثت منكم نبياً - موسى (ع) - وخلصتكم من ظلم فرعون وقومه ، وانزلت عليكم المن والسلوى (وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) أي فضلت أسلافكم على عالمي زمانهم

نفصلاً دينياً لأنهم آمنوا برسلي وأجابوا دعوتي ، وجعلت منكم ملوكاً دنيويين ورزقتكم من الطيبات .

٤٨ - واثقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً : أي تجنبوا يوم عذاب لا ينقضي ، ولا تتحمل فيه نفس عن نفس شيئاً ولا تقضي عنها حقاً ولا تخفف عن كاهلها جزاءً . شيئاً : مصدر . وقد نكر هو ونفسان ، إذ تُرفض شفاعَةُ نفس عن نفس . والشفاعة من الشفع ، وهو الزوج من العدد ، فكان المشفوع له (الفرد) يصير شفعاً (زوجاً) بضم الشفع نفسه إليه . (ولا يؤخذ) منها عدل (أي لا تُقبل عنها فدية تعدل الجرم وتوازنه . . . والآية مخصوصة باليهود . إذ لا شفاعَة بعد ظهور الإسلام إلا لنبيئنا (ص) ولأئمتنا عليهم السلام والأبدال من المؤمنين . أما اليهود المعاندون فلا تُتجهم شفاعَة ، ولا تُقبل عنهم فدية (ولا هم يُنصرون) ولا ينجحون وينجون من العذاب بإعانة معين ولا بنصرة ناصر ، بل يبقون فيه أبد الأبد . والضمير للنفس النكرة في سياق النفي . والمراد بها النفوس الكثيرة الدالة عليها لفظة (نفس) المفيدة للجمع .

٤٩ - وإذا أنجيناكم من آل فرعون . . . الجملة معطوفة على (نعمتي) في الآية السابقة من باب عطفه الخاص على العام . وأصل الآل : أهل ، لأنه يصغر على أهيل . وفرعون : لقب كل ملك من العمالقة في مصر ، كقيصر وكسرى لملكي الروم والفرس . وفرعون موسى (ع) هو مصعب بن الريان أو ابنه وليد . وفرعون يوسف (ع) الريان . وبينهما أكثر من أربعمئة سنة . والآية تفصيل لما أجمله في قوله (واذكروا نعمتي) . و (يسومونكم) أي يهينونكم ويذلونكم ويذيقونكم (سوء العذاب) أشده وأسوأه (يذبحون أبناءكم) يقتلون الذكور من أولادكم إما يقرَّبُطون الحوامل وإخراجهم وقتلهم ، وإما بذبحهم بعد الولادة . والجملة تفسير لسوء العذاب .

(وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ) يَسْتَبْقُونَهُنَّ إِمَاءً لِلْخُدْمَةِ وَالنِّكَاحِ ، وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنْ فَرَعُونَ رَأَى فِي مَنَامِهِ نَاراً شَمَلَتْ مِصْرَ فَأَحْرَقَتْ الْقُبُطَ وَتَرَكَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . فَهَالَهُ ذَلِكَ فَذَكَرَهُ لِلْكَهَنَةِ فَقَالُوا : سَيُولَدُ فِيهِمْ مَنْ يَكُونُ هَلَاكُكَ عَلَى يَدِهِ . فَشَرَعَ فِي الْفِتْكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُنْجِهِ تَحَفُّظُهُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ . (وَفِي ذَلِكَ) أَيِ فِي صَنِيْعِهِمْ مَعَكُمْ ، وَإِنْجَاتِكُمْ مِنْهُمْ (بَلَاءٌ عَظِيمٌ) عُنَّةٌ وَابْتِحَارٌ صَعْبٌ كَبِيرٌ .

٥٠ - وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ . . أَيِ اذْكُرُوا حِينَمَا فَصَلْنَا الْبَحْرَ فِرْقاً وَجَعَلْنَا فِيهِ مَسَالِكَ تَعْبُرُونَ مِنْهَا لِلْخِلَاصِ (فَأَنْجَيْنَاكُمْ) خَلَصْنَاكُمْ مِنْ كَيْدِهِمْ (وَأَغْرَقْنَا آلَ فَرَعُونَ) أَطْبَقْنَا لُجْجَ الْمَاءِ عَلَيْهِمْ (وَقَدْ ذُكِرَ فَرَعُونَ وَنُسِبَ قَوْمُهُ إِلَيْهِ لِأَوْلَوِيَّتِهِ فِي الْمَحَنَةِ) . . فَعَلْنَا بِهِمْ ذَلِكَ (وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) تَرَوْنَ إِغْرَاقَهُمْ . . وَرُوي أَنَّهُ تَعَالَى أَمْرُ مُوسَى (ع) أَنْ يَسْرِىَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيُخْرِجَهُمْ مِنْ مِصْرَ لَيْلاً . فَلَحِقَ بِهِمْ فَرَعُونَ وَجُنُودُهُ ، فَصَبَّحُوهُمْ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ ، فَضَارَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بَيْنَ الْبَحْرِ وَعَدُوَّهُمْ . فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى (ع) أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ، فَاَنْفَلَقَ عَنْ اثْنَيْ عَشَرَ طَرِيقاً بَعْدَ الْأَسْبَاطِ . فَسَلَكَوْهَا بَعْدَ أَنْ قَالُوا لِمُوسَى نَخْشَى أَنْ يَفْرُقَ بَعْضُنَا وَلَا نَعْلَمَ ، فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُمْ كَوًى "اَفْتَرَامُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ حَتَّى عَبَرُوا الْبَحْرَ . وَلَمَّا وَصَلَ فَرَعُونَ وَرَأَى اَنْفِلَاقَ الْبَحْرِ اقْتَحَمَ الْمَسَالِكَ هُوَ وَجُنُودُهُ فَاطْبَقَ الْمَاءُ عَلَيْهِمْ فَفَرَّقُوا جَمِيعاً . وَهَذِهِ مِنْ أَجْلِ النِّعَمِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَمِنْ آيَاتِ اللَّهِ الْبَاهِرَةِ وَمِنْ أَعْلَامِ نَبْوَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّتِي تَحَدَّثُ بِأَلَادَةٍ مِنْ لَا يُمْكِنُهُ اَلِاسْتِدْلَالُ بِالْآيَاتِ الْخَفِيَّةِ وَالْبَرَاهِينِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْمُنْطَقِيَّةِ . لِذَا قَضَتْ حِكْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْآيَةِ لِقَوْمٍ بَلَغَ مِنْ عِنَادِهِمْ وَحَقِّقَهُمْ أَنَّهُمْ - بَعْدَ أَنْ عَبَرُوا الْبَحْرَ - رَأَوْا جَمَاعَةً يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فَقَالُوا لِمُوسَى : اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَهَوْلَاءِ . بَلْ بَلَغَ بِهِمْ ضَعْفُ

(١) كَوًى : جَمْعُ كَوَّةٍ ، وَهِيَ الْخَرْقُ فِي الْحَائِطِ . وَهِيَ هُنَا الْفَتْحَاتُ بَيْنَ مَسَالِكَ الْمَاءِ ، كَالنَّوَافِذِ .

الايان إلى اتخاذ العجل معبوداً كما صرّح القرآن الكريم ، فهم بخلاف أمّة نبينا محمد(ص) من حيث الذكاء والفطنة وقوة البرهنة والاستدلال ، لأنهم كانوا يتمكّنون من البرهنة على وجود الصانع عز وجل بوسائلهم البسيطة الساذجة - كالبعرة تدل على البعير وغيرها - ويؤمنون بصدق الرسل والكتب والملائكة بدون آية مخيفة أو برهان عملي . . .

٥١ - وإذْ وَاخَذْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً . . . وَاَعَدَّ : ضرب معه موعداً وجعل له ميقاتاً بأن ينزل عليه التوراة بعد هلاك فرعون بثلاثين يوماً ، هي ليالي تمام ذي العقدة وعشرة من ذي الحجة . وقد عبّر عن الفترة بالليالي لأنها غرة الشهور ، وفي الليالي يستهل القمر الذي يحدّد الشهر بمنازله يوماً بعد يوم . وقيل إن موسى استاك فذهب طيب فمه الشريف فأخّر عشرّاً . (ثم اتّخذتم العجل) أخذتموه إلهاً تعبدونه بتسويل السامري (من بعده) بعد مضي ميقات عودة موسى بالتوراة . فعلتم ذلك (وأنتم ظالمون) لأنفسكم بشرككم .

أما السامري فهو من خيار قوم موسى ولكنه من قوم كانوا يعبدون البقر فبقيت عبادة البقر في نفسه . وقد كان على مقدّمه الزحف يوم هرب بنو إسرائيل وأغرق الله فرعون وقومه . وقد اختصه موسى (ع) فنظر إلى جبرائيل (ع) وهو على فرس له ، كانت كلما وضعت حافرهما على موضع من الأرض تحرك موضعه^(١) فجعل السامري يتفرّس بذكائه « فأدرك أن ما يمس حافرهما تحلّه الحياة ، وصار يأخذ التراب - من تحت الحافر - ثم صرّه في صرة حفظها وراح يفتخر بها على بني إسرائيل . فلما ذهب موسى إلى ربّه قال هرون للقوم : تطهروا عما عملتم من زينة آل فرعون فإنها نجس . وأوقد لهم ناراً يقذفونها بها

(١) يقال إن من خواص حيوانات الجنة أنها لا تمس شيئاً - ولو جامداً - إلا صارت له حياة أبدية لو خلّي وطبعه . شأنها في ذلك شأن ماء الحياة الذي في الدنيا ، والذي من عثر عليه وشرب منه لا يموت أبداً كالخضر عليه السلام ولو سقي منه الميت لحى حياة أبدية .

فقدفوها فقال السامري الذي أشرب حب البقر : يا نبي الله ، ألقى ما في يدي ؟ قال هرون : نعم . فوسوس له إبليس باتخاذ العجل وهو يرمي التراب . فصار الزينة بشكل عجل يُسمع له خوار وينبت له الوبر والشعر . فسجد له إبليس علناً فسجد السامري لتجاح معجزته بعد أن استغواه الشيطان ، كما سجد له معهما سبعون ألفاً من بني إسرائيل ؟ .

٥٢ - ثم عفونا عنكم من بعد ذلك : غفرنا لكم عبادة العجل بعد التوبة وتجاوزنا عن جرّمكم (لعلكم تشكرون) تحمدون الله الذي عفا عنكم .
٥٣ - وإذ آتينا موسى الكتاب . . . أعطيناه التوراة (والفرقان) آياته ومعجزاته المفرقة بين الحق والباطل (لعلكم تهتدون) أملاً بأن ترشدوا ، ولكي تهتدوا بما فيه .

وَإِذْ قَالَ مُوسَى

لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ
فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
٥٤ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ
جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٥٥ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ
مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٦ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ
الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلَّامٍ طَيِّبَاتٍ
مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٧

٥٤ - وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ . . . أَذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ يَوْمَ خَاطَبَ مُوسَى قَوْمَهُ

قَاتِلًا (يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ) أي ارْجِعُوا إِلَى عِبَادَةِ خَالِقِكُمْ ، وَأَقْلِعُوا عَنْ ذَنْبِكُمُ الْعَظِيمِ . وَالْبَارِيءُ مَنْ بَرَأَ : خَلَقَ مِنَ الْعَلَمِ ، وَمِنَ الْبَرِيَّةِ أَيِ الْخَلِيقَةِ وَجَمَعَهَا الْبَرَاءُ . وَلَعَلَّ وَجْهَ التَّعْبِيرِ بِالْبَارِيءِ بَدَلًا عَنِ الْخَالِقِ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُفْهِمَهُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مَعْدُومِينَ وَاللَّهُ هُوَ الَّذِي صَبَّرَهُمْ مُوجُودِينَ ، فَلَمَّا ذَا لَا يَشْكُرُونَهُ عَلَى نِعْمَةِ الْإِبْجَادِ . وَالْعِجْلُ هُوَ مَخْلُوقٌ ضَعِيفٌ مُحْتَاجٌ إِلَى غَيْرِهِ مِثْلَكُمْ ، بَلْ هُوَ أَوْضَعُ مِنْكُمْ ، فَإِنِّي تَرْجِيحٌ لَهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تُؤْثِرُونَهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَتَعْبُدُونَهُ . بَلِ التَّرْجِيحُ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ أَرْبَابُ عَقْلِ وَمَعْرِفَةٍ وَنُطْقٍ ، أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَتَتُوبُونَ ؟ . . . فَتُوبُوا (فَاغْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) إِظْهَارًا لِلتَّوْبَةِ وَفِرَاطِ النَّدَمِ . وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّائِبَ كَانَ يَقْتُلُ نَفْسَهُ إِمَّا بِأَنْ يَبَاشِرَ الْمَرْءُ قَتْلَ نَفْسِهِ ، وَإِمَّا بِأَنْ يَتَقَاتَلَ الْعَبْدَةُ فَيَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَجِيءَ أَمْرُ اللَّهِ بِقَبُولِ التَّوْبَةِ فَيَرْفَعُوا الْيَدَ عَنِ الْمَقَاتِلَةِ بَعْدَهَا (ذَلِكَ) أَيِ قَتْلِ أَنْفُسِكُمْ تَوْبَةً وَنَدَمًا (خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ) أَحْسَنُ بِنَظَرِ خَالِقِكُمْ مِنْ بَقَائِكُمْ أَيَّامًا قَلِيلَةً فِي الدُّنْيَا تَمُوتُونَ بَعْدَهَا فَتُخْلَدُونَ فِي النَّارِ . . . فَمَا أَقْسَى تَوْبَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا قِيسَتْ بِتَوْبَةِ أُمِّهِ مُحَمَّدٍ (ص) الَّتِي يَكْفِي فِيهَا الصَّدَقُ فِي الْإِقْلَاعِ عَنِ الذَّنْبِ ، وَالنَّدَمُ عَلَى الْوُقُوعِ فِي الْمَعْصِيَةِ ، وَالِاسْتِغْفَارُ وَالْعَزْمُ عَلَى تَرْكِهَا فِيمَا بَعْدَ ! فَسُبْحَانَ اللَّهِ الْحَلِيمِ الْكَرِيمِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ . فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ : إِنْ تَوْبَتُمْ أَفْضَلَ عِنْدَ بَارِئِكُمْ مِنْ دَنْسِ الشِّرْكِ وَعِبَادَةِ الْعِجْلِ . وَإِذْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ (فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ قَوْلِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ . وَالتَّقْدِيرُ : مَا زِلْتُمْ قَدْ فَعَلْتُمْ مَا أَمَرَكُمُ رَبُّكُمْ فَقَدْ تَابَ عَلَيْكُمْ . وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ الْمَقْدُورَةُ مُتَفَرِّعَةٌ عَنِ الْجُمْلَةِ الْمَذْكُورَةِ . فِإِذَا قُلْنَا إِنَّهَا مِنْ كَلَامِهِ تَعَالَى - وَإِنْ كَانَ سِيَاقُ مَا قَبْلُهَا يَأْمُرُ هَذَا - يَكُونُ مَوْضِعُهَا مَبْنِيًّا عَلَى الْإِلْتِقَاتِ ، وَتَكُونُ مُتَعَلِّقَةً بِمَحْذُوفٍ كَأَنَّهُ قِيلَ : فَقَعَلْتُمْ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ ، فَتَابَ عَلَيْكُمْ . وَفِي

ذكر لفظة (بارئكم) مرة ثانية تقرير لبني اسرائيل وتوبيخ لهم على تركهم عبادة الخالق البارئ الى عبادة حيوان مثل في البلاد فقد اوقعوا انفسهم فيهلكة لا يظهرهم منها الا سورة قتال لاقتناء بعضهم بعضاً ، يقتلون انفسهم بأيديهم ليتوب عليهم ربهم (التواب الرحيم) القابل للتوبة مرة بعد مرة والمبالغ في رحمة التائبين والانعام عليهم بالمغفرة .

٥٥ - وإذ قلتم يا موسى لن تؤمن لك . . لن نصدقك ونعترف بنبوتك وبأن الله تعالى أرسلك (حتى نرى الله جهرة) ننظر إليه عياناً وعلناً ، لنسأله عما تدعيه من أنك نبي وصاحب كتاب وشريعة منزلة من عند الله ! . . وجهرة : مصدر منصوب على أنه حال من المفعول المطلق - رؤية جهرة - أو من نرى الله : ويقال جهر بصوته في القراءة : رفعه وعرضه للسمع ، وهنا استعيرت للمعانية . (فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون) ذلك أنهم سألوا أمراً عظيماً عنده سبحانه إذ طلبوا رؤيته مع أن المرئي ينبغي أن يكون مواجهاً وأن يكون جسماً وهذا محال بحقه تعالى . وقد صدرت الآية عن تعنيف لهم على طلبهم فأخذتهم الصاعقة السماوية بغتة لخطورة ما رغبوا فيه ، فأحرقتهم بلا مهلة حريق استتصال . أو أنها كانت صيحة عذاب ، أو قصف رعد مهلك ، فماتوا في الحال التي هم عليها وهم ينظرون إلى الصاعقة تنزل عليهم . فما أخرى المسلمين بأن ينظروا إلى تعنت اليهود وعنادهم حيث يرون العذاب ينزل عليهم ونبيهم فيهم ، ثم لا يتوبون ولا يرعون لقساوة قلوبهم التي طبع عليها بالكفر بل لا يتوسلون بنبيهم لرفع العذاب ! . في حين أن الله تعالى كرم المسلمين تكملة لسيد المرسلين إذ قال عز من قائل : وما كنت معذبهم وأنت فيهم ! .

٥٦ - ثم بعثناكم من بعد موتكم . . . أي أحييناكم . وأثر لفظة « بعثناكم » على لفظة « أحييناكم » لأن فيها حجة على صحة البعث والرجعة بعد الموت . (لعنكم تشكرون) تحمدون الله على إحيائكم بعد إماتتكم

بالصاعقة . وفي العيون عن الرضا عليه السلام : أنهم السبعون الذين اختارهم موسى وصاروا معه إلى الجبل ، فقالوا له : إنك قد رأيت فأرناهُ كما رأيته . فقال لهم : إني لم أره . فقالوا : لن نؤمن من لك حتى نرى الله جهرة . . .

٥٧ - وظللنا عليكم الغمام . . . بسطنا عليكم ظل الغمام في صحراء التيه ، وجعلناه فوق رؤوسكم ليقبكم حر الشمس وبرد القمر (وأنزلنا عليكم المن) يقال إنه كان كالصمغ يسقط على الأشجار . وهو الذئ من الشهد وأنصع من الثلج (والسلولى) الطير الدسم المعروف ، وهو من أطيب الطيور . وقيل إنه كان ينزل عليهم مشويًا عند العشاء فاذا أكلوا وشبعوا منه رفع . (كلوا من طيبات ما رزقناكم) يعني قلنا لهم . كلوا من هذا المباح اللذيذ . (وما ظلمونا) لم يلحقوا بنا ظلمًا بكفرهم هذه النعم وتبديل الكفر بالشكر (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) يضرّونها ويُجحفون بحقها .

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرَ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ
وَسَنَزِيدَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي
قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ لِمَا
كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

٥٨ - وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية . . . أي بيت المقدس بدليل قوله تعالى في مكان آخر: «ادخلوا الأرض المقدسة» وقيل هي أريحا ، القرية القريبة من القدس التي كان يسكنها بقايا العمالقة برئاسة عوج بن عَنق . قال لهم بعد الخلاص من التيه : ادخلوها (فكلوا منها حيث شئتم رغداً) كلوا ما أردتم من أنواع

الأطعمة أكلاً رَغْداً : واسعاً هنيئاً . وقد نُصِبَ إما على كونه حالاً من ضمير «كلوا» أو على أنه صفة للمقدَّر : «أكلاً» . (وادخلوا الباب) مدخل القرية أو القبة التي كانوا يصلُّون إليها (سجداً) خاضعين لساجدين شكر الله (وقولوا حطّ) أي سجودنا حطّة : أي إنزالاً لذُنوبنا ، من حطّ الحمل عن ظهر الدابة : أنزله . يعني : قولوا حال سجودكم : نرجو أن يكون فعلنا سبباً لحطّ ذُنوبنا وكفارة لحطايانا . فإذا قلتم ذلك (نَغْفِرْ لَكُمْ خطاياكم) نتجاوز عن ذُنوبكم السابقة ، ونُزِيلُ أوزاركم عن ظهوركم (وسنزيد المحسنين) مع المغفرة زيادة أجر ، ونُكَثِّرُ لمن أطاع وأحسن منكم . وهذه الجملة جاءت في مقام تشويقٍ للتائبين وترغيبٍ لمُتَّبِعِي أوامر الله المصدِّقين بدعوة داعيه . وهو سبحانه أعرف وأعلم بما قال .

٥٩ - فبذلك الذين ظلموا قولاً . . . أي غيروا ، ووضعوا مكان الدعاء بحطّ الذنوب قولاً غيره كقول بعضهم : حنطة ، استهزاءً بالتكليف ! . وقيل إن بعضهم وضع مكان السجدة الزحف على استيه نحو الباب ، سخريّة واستخفافاً بأمر الله عزّ وجلّ ! . وفي تفسير الإمام علي عليه السلام أنهم قالوا : «ما بالناس نحتاج أن نسجد عند الدخول ؟ . ظننّا أنه باب مُتَطَامِنٌ (أي مُنخفض) لا بد من السجود فيه ، وهذا باب مرتفع . إلى متى يسخر بنا هؤلاء - يعنون الأنبياء والرسل - يُسجدوننا في الأباطيل ! . وجعلوا استأهم إلى الباب وقالوا خلاف ما أمروا به» . ألا إنهم جهلةٌ جحدةٌ كُفَّرةٌ ، يصدّق فيهم قوله تعالى : إِنَّهُمْ كَالْأَنْعَامِ ، بل هم أضلّ سبيلاً . كيف لا ، وقد أنزل الله عليهم الآيات الباهرات التي لم يُنزلها على الأمم من قبلهم : كصيرورة العصا ثعباناً ، وكانفلاق البحر ونجاتهم وإغراق آل فرعون ، وإنزال المن والسلوى عليهم ، وإماتتهم وإحيائهم وإجراء الماء من الصخرة وغيره وغيره . . فإن واحدة من هذه الآيات كانت كافيةً لغيرهم من الأمم . ومع ذلك أصرُّوا على العناد وكفروا برب العباد ونبيّ الرشاد ! . أمأذنا الله من شرِّهم ومن ضلالهم الذي استحقوا به قول الله عزّ وجلّ (فأنزلنا على الذين ظلموا) عتوا ولم ينقادوا لموسى عليه السلام في الأقوال ولا في الأفعال (رجزاً من السماء) عذاباً مقدراً ، قيل إنه الطاعون الذي مات فيه

أربعة وعشرون ألفاً في ساعة واحدة ، وقيل مئة وعشرون ألفاً ! . (بما كانوا يفسقون) أي بسبب فسقهم الذي كانوا لا يرجعون عنه ولو عاشوا أبداً الدهر . .

وَإِذَا سَأَلَكَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ
بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ
كُلُّ نَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾ وَاذْكُرْ لَهُ بِمُوسَى أَنْ نُضَيِّرَ عَلَى
طَعَامٍ وَاحِدٍ قَادِحٌ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ
مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا
قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ
إِضْطَبُّوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
النَّبِيَّ بْنَ مَرْيَمَ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

٦٠ - وإذا استسقى موسى لقومه . . . تذكر يا محمد حين سأل موسى قومه الماء لما عطشوا في التيه (فقلنا اضرب بعصاك الحجر) عصاه . هي العصا التي دفعها إليه شبيب عليه السلام ، وكانت من آس الجنة أبطها آدم معه . طولها عشرة أذرع على طول موسى ولها شعبتان تتقدان في الظلمة . «الحجر» : حجر طوري مربع تنبع من كل وجه منه ثلاث أعين ، فلكل سبط تسيل عين في جدول يستقون منه ، وهم ستمئة ألف يقيمون على أرض سعتها اثنا عشر ميلاً .

وقيل إن الحجر أيضاً أهبطه الله مع آدم^(١) ، وصار إلى شعيب فأعطاه إلى موسى عليهما السلام مع العصا . (فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) لكل سيطر عينه (كلوا واشربوا من رزق الله) يعمه الجزيلة كالمزج والسلوى وماء الحجر (ولا تعثوا في الأرض مفسدين) لا تطفئوا فيها وتظفروا الفساد كما هي عادتكم من علم الانقياد لأوامر الله سبحانه ونواحيه .

٦١ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد . . . أي لا صبر لنا على نوع واحد من الطعام الذي هو المزن والسلوى دون غيرها . فنحن على وتيرة لا تتغير ولا تبدل ، ولا بد من التنوع ومزج هذا الطعام مع غيره لترغب فيه النفوس . فإن تكرار النوع الواحد ينفر الطبع ولو كان في غاية اللذة (فادع لنا ربك) اطلب منه لأجلنا (يخرج لنا عما ثبتت الأرض من بقلها) أي خضرها وأطياب أنواعها . ومن : للثيبين . (وقثانها) النبات المعروف الذي ثمره يشبه ثمر الخيار (وفومها) القوم هو الثوم في لغة . وقيل إنه الحنطة ، والذرة . وسائر ما يجز (وعدها وبصلها) وهما معروفان (قال أتستبدلون الذي هو أدنى) أنطلبون تغيير الطعام الأقرب مكانة ، والأسهل تناولاً ، والأقل كلفة ؟ ، وقيل استعير هنا للخيصة والدناءة إذا قيس باليمن والسلوى مع ما به من تعب التحصيل . أتستبدلون (الذي هو خير) أحسن وأرفع منزلة ، وأطيب طعماً ، وأبعد عن الكد والتعب بسيله ؟ . (اهبطوا مصرًا) أي انزلوا مصرًا من الأمصار : أي بلدًا من البلدان ، لا مصر فرعون التي خرجوا منها (فإن لكم ما سألتهم) حيث تجدون ما

(١) في المجمع عن العياشي عن الباقر عليه السلام : نزلت ثلاثة أحجار من الجنة : حجر مقام إبراهيم ، وحجر بني إسرائيل . والحجر الأسود . وفي الكافي عنه عليه السلام : إذا خرج القائم عليه السلام من مكة ، ينادي مناديه : ألا لا يعملن أحد طعاماً ولا شرباً ، وحمل معه عليه السلام حجر موسى ، وهو وقْر بعر ، ولا ينزل منزلاً إلا انفجرت منه عيون ، فمن كان جائعاً شبع ، ومن كان ظمآنًا روي ، ورويت دوابهم ، حتى ينزل النجف من ظهر الكوفة .

طلبتم من تغيير النعمة بأدونها وأخسها ، فاضربوا في الأرض وكلوا منها بذلك ما كان ينزل عليكم من السماء (وضربت عليهم الذلة والمسكنة) جملة خبرية مستأنفة ، معللة بما سيأتي من قوله تعالى : ذلك بأنهم الخ . . وهذه من الأخبار الغيبية التي ظهرت آثارها على اليهود من زوال ملكهم حتى أيامنا هذه ، وستبقى إلى الأبد بلا ريب . فاليهود مع كثرتهم وفرة أموالهم وكونهم أكثر الناس عملاً وكداً في سبيل الدنيا ، ما استقرت لهم دولة مستقلة حرة آمنة مطمئنة ، ذلك أن ضارب الذلة (أي : الهوان) هو الله سبحانه ، وجاعل المسكنة عليهم هو هو ، فهم محتاجون لغيرهم أبد الأبد . وأي ذل (أي حقارة) وخزي هو أعظم من حاجة دولة إسرائيل المسخ التي تحتاج دوماً للدعم الخارجي ، والتي هي ولاية - بالحقيقة - أقامتها أميركا هنا لتضرب المصالح العربية والإسلامية ، ولتبقى المنطقة - شرقي البحر المتوسط - تحت رحمتها وفي قبضتها ، تؤكّي من تولّي وتُعزل من تعزل ، ومع ذلك لم تنم إسرائيل - المدعاة دولة - لم تنم ليلة واحدة قريرة العين ، وشغلها الشاغل يتلخص في زرع الشقاق والتفاق أينما كان ، لئلا يتفرغ المسلمون لها ويزيلوها من الوجود . وضربها القاضية التي تمحقها منتظرة منصوب عليها في كتبهم وأخبارهم وفي كتبنا وأخبارنا ، وهي تتراءى في الأفق القريب بإذن الله تعالى عجل الله فرج من يُزيل الوجود اليهودي عن وجه الأرض . .

أما لماذا ضرب الله تعالى على اليهود هذه الذلة وابتلاهم بهذه المسكنة ، فذلك أنهم قوم كفرّة فجرة ، ليس أحد في الناس أشدّ منهم خصومةً للأنبياء وعناداً لربّ السماء . . جرّعوا موسى وهرون عليهما السلام الصبر ، وقتلوا الأنبياء قتلات نكر ، وجحدوا نبوة محمد (ص) مع أن كتبهم نصّت عليه بالصراحة والجهر . وهم أهل لجاج وعناد وخبث ومكر ، ولذا لمينوا أكثر من مرة (وبلوا بغضب من الله) رجّعوا بعد صفاتهم هذه كلّها مغضوباً عليهم ملعونين مستحقّين

لِلغَضَبِ وَاللَّعْنِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى : وَيَلْقُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ : الأول (ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله) يُنْكِرُونَهَا ، والثاني أنهم كانوا لا يتورعون عن الوقوف في وجه دعوة الله (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ) كزكرياً ويحيى ، وهذا عمل تُعْشَعْرُ منه الأبدان ! . فَإِنْ قَتَلَ كَاتِنٌ مَنْ كَانَ جَرْمٌ كَبِيرٌ ، فكيف يقتل النبيُّ الَّذِي هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْكِبَائِرِ عَلَى الْأَرْضِ وَأَجْلَهَا عند الله تعالى ؟ .

(ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) ذلك : إشارة إلى ما ذكر من كفرهم وعصيانهم وتعديهم حدودَ الله ونيلهم من مقدساته ونواميسه ، واستهزائهم بالله وملائكته ورسله وكتبه . وفي الكافي والعياشي عن الصادق عليه السلام ، أنه تلا هذه الآية فقال : والله ما ضربوهم بأيديهم ، ولا قتلوهم بأسياهم ، ولكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوها ، فأخذوا عليها فقتلوا . فصار قتلاً باعتداء ومعصية . . ذاك أن حُكَّامَ الْجَوْرِ - في كل عصر - يتحررون المصلحين ويلاحقونهم ويحبسونهم أو يقتلونهم ليتخلصوا من دعوة الخير التي تُزلزل عرش الظلم . وما أكثر الوُشَاة الذين يشتركون في مثل هذه الجرائم ، لتصير لهم زُلفى عند حاكم الجور ! .

أما ما روي في بعض المصادر من أنهم كانوا يقتلون بين الطلوعين - من الفجر إلى بزوغ الشمس - سبعين نبياً من أنبيائهم ، ثم يعودون إلى بيعهم وشيائهم وكأنهم لم يفعلوا شيئاً - أما مثل هذا القول فلا قيمة له ، لأن الوقت هذا لا يتسع لقتل نبيٍّ وإرسال غيره ، فكيف بإرسال سبعين وقتل السبعين ؟ . نعم ، إنهم بدافع أرواحهم الشريرة - كانوا لا يتأخرون عن الوشاية بالرسول ، وبكل فرد آمن به ، وبجميع الصلحاء ، ويؤغرون صدور الحُكَّام على الطيبين من المؤمنين ، فيؤذي عملهم هذا إلى الأسر والسجن المؤبد والقتل لكل روحانيٍّ يحمل شيئاً من دعوة السماء .

إِذِ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

٦٢ - إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ... قالوا آمناً بأقواهم ولم تؤمن قلوبهم ممن حولك يا محمد من المسلمين ، لأنهم لو كانوا مؤمنين حقاً لَمَّا عقبه سبحانه بقوله : مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ الْخ ... (والذين هادوا) دخلوا في اليهودية . وهاد بمعنى رجع إلى الحق وتاب . وسُمُّوا يهوداً لتوبتهم ورجوعهم عن عبادة العجل . أو هو معرب من يهوذا بن يعقوب الأكبر (والنصارى) جمع نصران ، كسكاري وسكران . دُعوا بهذا الاسم إما لأنهم تناصروا فيما بينهم ، أو لانتسابهم إلى قرية الناصرة التي كان يسكنها عيسى (ع) بعد عودته مع أمه من مصر كما في العيون عن الرضا عليه السلام . أو هو مأخوذ من قوله : مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ؟ قال له الحواريون : نحن أنصارُ الله . (والصابئين) وفي قراءة : الصابين . وهم جيلٌ صَبَّوا إلى دين الله أي : مالوا ، وهم كاذبون في دعوهم . وقيل هم قوم بين المجوس واليهود والنصارى لا دين لهم في الواقع . وفي القمى أنهم ليسوا من أهل الكتاب ولكنهم يعبدون الكواكب أو الملائكة ، من : صَبَّ إِذَا خَرَجَ . أو أنهم من صبا : مال ، وقد مالوا عن جميع الأديان (مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) صدقَ بالله وبالبعث يومَ القيامة ، ونزع عن كُفْرِهِ من هؤلاء (وَعَمِلَ صَالِحًا) فعلَ ما أمره الله به خالصاً عن الشوائب ، لا يبغي إلا رضى الرب (فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) لهم ثوابهم الذي يستوجبه على الإيمان

الكامل الخالص من كل ما كرهه الله (ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون) لا خوفٌ عليهم في الأخرى ولا يحزنون على الدنيا ، وينجون من هذين الأمرين الذين قد يعرضان لكل أحد . فالأطمئنان من العتاب والأمن من العقاب من أعظم النعم وأجلها . وفي هذه الآية بشارة آية بشارة لأمة محمد (ص) وكرامة آية كرامة . ومنه هي مبتدأ وخبره فلهم أجرهم وهي في موضع الجزم ، والجملة خبر إن وإنما رُفِعَ : لتكرير «لا» .

وَإِذْ

أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْنَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قُلُوبَ لَا فَضْلَ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ مِنْ الْأَخَاسِرِ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الَّذِينَ اتَّعَدُوا مِنْكُمْ وَالتَّبَتِ فَقَلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَبَعَلْنَا أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذُكِّرُوا بِالْآخِرَةِ وَنُفَخْنَا فِيهِمُ الْمُوقِنَ ﴿٦٦﴾

٦٣ - وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ . . . أي اذكروا العهد الذي أخذناه عليكم بالعمل بما في التوراة من التكليف ، ومن الاعتراف بنبوّة محمد (ص) والوصاية لعليّ والطيبين من ذريتهما (ورفعنا فوقكم الطور) وهو جبل في صحراء النجف بسيناء ، قيل إن موسى (ع) لما جاءهم بالألواح رأوا أن ما فيها من

التكاليف شاقاً ، فكبرُ عليهم ذلك ورفضوا قبولها ، فأمرَ الجليلُ سبحانه جبرائيلَ (ع) فاقتلع جبلَ الطُور من أصله وجعله فوق رؤوسهم . تهديداً لعنادهم . فقال لهم موسى (ع) إما أن ترضوا بما فرضَ الله وتُعطوا العهدَ على العمل به ، وإما إن يُلْقَى الجبلُ عليكم . وكان الجبلُ بسعة مُعسكرهم . وقال : (خذوا ما آتيناكم) اقبلوه . و«ما» موصولٌ يعني التوراة . والجملةُ في محلِّ نصبٍ بتقدير : قلنا : خذوا ما آتيناكم . . (بقوة) أي بجِدٍّ وإيمان صادق . وفي المياشي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية : أَوَّةٌ في الأبدان ، أم قوة في القلوب ؟ . فقال : فيها جميعاً . . أي بجِدٍّ و يقينٍ من الجوارح وعزيمة من الجوانح . (واذكروا ما فيه) والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» في قوله : ما آتيناكم : يعني التوراة التي جاءهم بها . أي لا تنسوا ما فيها واعملوا بموجبها ولا تغفلوا شيئاً منها (لعلكم تتقون) لكي تتجنبوني وتتقوني وتخافوا عقابي .

٦٤ - ثُمَّ تَوَلَّيْتَهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ . . . أي : أعرضتم عن العهد والميثاق والوفاء بهما (بعد ذلك) بعد أخذكم ما عاهدتم عليه (فلولا فضلُ الله عليكم ورحمته) لولا تفضُّله عليكم بقبول التوبة ، وإمهاله لكم بعد أن راجعتموه فيما فرض عليكم ، ورحمته التي شملتكم بإنعامه عليكم بالإسلام لولا ذلك (لكنتم من الخاسرين) مع مَنْ خَسِرَ من الذين لم يوفَّقوا للتوبة ولا للإقرار بمحمد (ص) بعد ظهور دعوته ، ولا خسارة كتلك الخسارة . ولفظه «لَوْ» في لولا : لانتفاء الشيء بانتفاء غيره . . وتلحقها «لا» فتفيه لثبوت غيره . والاسم بعدها مبتدأ ، خبره واجب الحذف .

٦٥ - وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ . . . عَلِمْتُمْ : عرفتم الذين اعتدوا : تجاوزوا حدودَ ما شرع لهم من النهي عن صيد الأسماك يوم السبت . والذين اعتدوا في موضع نصبٍ مفعول به لعلمتم أمّا أمرُ أصحاب السبت فمستطورٌ في التوراة وسائر كتب الأولين . ولذا خاطبهم سبحانه فقال : لقد

علمتم من خالف الأمر ولم يمتنع عن صيد الحيتان في ذلك اليوم . وكان ذلك في عهد داود عليه السلام كما في بعض التفسيرات المعتمدة حيث شرعوا بالمخالفة في قرية كانت على ساحل البحر فجعلوا فيها أحواضاً وشرعوا لها جداول تدخلها الحيتان في النهار أثناء المد الذي يصيب البحر ، ثم لا تستطيع الخروج منها حيث يكون للبحر جزر في الليل ، فيأخذونها صباح كل يوم أحمر بعد أن يستحلوا اصطيداً يوم السبت . لذلك غضب الله تعالى عليهم وقال : (كونوا قردةً خاسئين) فجعلهم - بالمسخ - قردةً مبغدين عن رحمته في الدنيا والآخرة . فابتلوا بخزي المسخ وخزي الخسوء . وفي هذا إخبار عن سرعة فعله ذلك بهم ، لا أنه أمر اصطلاحياً بل معناه سرعة الفعل كقوله جلّ وعلا : فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ، حالاً . فلم يكن هناك أمر ، أي قول ، وإنما هو إخبار عن سهولة الفعل عليه تعالى . ولا بد أن نحمل الأمر - فيما نحن فيه - على الإخبار ، لأن متعلق الأمر لا بد أن يكون مقدوراً للمأمور ، وههنا ليس المأمور به تحت قدرة المأمورين بمقتضى الطبيعة البشرية . قال ابن عباس : فمسخهم الله عقوبة لهم . وبَقُوا ثلاثة أيام لم يأكلوا ولم يشربوا ، ولم يتناسلوا فأهلكهم الله . وجاءت ريح فهبّت بهم وألقتهم في الماء . وما مسخ الله أمّة إلا أهلكها . والقردة والخنازير المعروفة ليست نسل هؤلاء . بل هم أنفسهم مسيخوا على صورتها . وإجماع المسلمين أنه ليس في القردة والخنازير من هو من أولاد آدم والعياذ بالله من ذلك .

فمنذُ قوله تعالى : يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي بعد قصة خلق آدم - حتى هذه الآية الشريفة ، نجد قوله تعالى كلّ احتجاجات منه على اليهود بِنِعْمِهِ المترادفة التي قابلوها بالعناد للرّسل ، ولا سيما موسى بن عمران عليه السلام ، وبالكُفْران والعصيان رغم ظهور الآيات والمعجزات الدالة على صدق الرّسل والدعوات ، فعل سبحانه ذلك كلّ تعزيةً لنبيّنا (ص) ، وثبتاً لقلبه

الشريف ، وتسليّةً عما كان يقاسيه من مخالفة اليهود وجمودهم ، وليكون ذلك تنبيهاً لهم وحجّةً عليهم تدمغ إخلادهم إلى الضلالة وبقاءهم على الإلحاد بأوامر الله ، وتحذيراً لهم من أن يحلّ بهم ما حلّ بأسلافهم .

٦٦ - فجعلناها نكالا لما بين يديها : الضمير في جعلنا يعود إلى الأمة التي مسيخت قردة . وهم أهل أيلة ، القرية التي على شاطئ البحر كما هو المروي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام . وقيل إنه قصد المسخ والقردة (نكالا) عقوبة (لما بين يديها) لمن حضرها وشاهدها (وما خلفها) ولمن يأتي بعدها من الأمم ومن ذوي العقول - بقرينة المقام - فإن قضية المسخ كانت وما زالت عيرة لكل معتبر من الأوّلين والآخرين (وموعظة للمتقين) أي أنها نصيح وتذكير لمن كان متقياً منهم أو من غيرهم .

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ

لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا
مُرُوا قَالُوا أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا
ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَتْ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِصَ
وَلَا يَكْرَهُونَ بَيْنَ ذَلِكَ فافْعَلُوا مَا تُؤْمُرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا
ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَاهُ قَالَتْ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ
صَفْرَاءٌ فَاقْعَلُوا مَا تَسْرُرُ النَّاسُ مِنْهُ ﴿٦٩﴾

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْكَ
وَإِنَّا لَنَشْكَاهُ اللَّهُ لَمُهتَدُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَتْ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ
لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا لَئِنْ
جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحْنَاهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٨﴾

٦٧ - وإذ قال موسى لقومه . . . اذكروا - يا بني إسرائيل - يوم قال موسى
ليهود عصره : (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) وسبب الأمر بذبحها كما رواه
العياشي مرفوعاً إلى الرضا عليه السلام : أن رجلاً من بني إسرائيل قتل قرابة له ،
ثم أخذه وطرحه على طريق أفضل سبط من أسباط بني إسرائيل ، ثم جاء يطلب
بدمه . فقالوا لموسى : سبط آل فلان قُتل فأخبرنا مَنْ قُتل . فقال عليه السلام :
(إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) أنتوني ببقرة ، (قالو أتنخذنا هزواً) أي نستعزي
وتسخر منا ؟ . (قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) استعاذ به تعالى من أن
يسخر ويستعزي . ولو أنهم عمدوا إلى بقرة أجزأهم ، ولكن شددوا فشده الله
عليهم .

٦٨ - قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ . . . سَلْ رَبَّكَ لِأَجْلِنَا (يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ) وما
صفتها لتمثل أمره (قال إنه يقول) بعدما سألته (إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوانٌ
بين ذلك) أي أنها لا مُسيّة ولا فتية بل هي وسط بينهما . وفي تفسير الإمام (ع)
أنها لا كبيرة ولا صغيرة . (فافعلوا ما تؤمرون) ففعلوا ما أمرهم الله تعالى به .
٦٩ - قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لُونَهَا . . . سألوا عن لونها (قال إنه يقول

إنها بقرة صفراء فاقع لونها) صفراء شديدة الصفرة حتى قرنها وظلّفها (تسرُّ الناظرين) تتراح نفس الناظرين إليها . فعن الصادق عليه السلام : مَنْ لَبَسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ لَمْ يَزَلْ مَسْرُورًا حَتَّى يُبْلِيَهَا .

٧٠ - قالوا ادع لنا ربك . . . سألوه أن يسأل ربه (يبيّن لنا ما هي) تكريراً لزيادة الاستيضاح وبياناً لكثرة لجاجهم وشدة خصومتهم مع نبيهم (ع) وتماديهم في غيهم الذي بلغوا فيه مداه ، وعنادهم وإلحاحهم في المخالفة ، فقالوا : (إن البقر تشابه علينا) أي اشتبهت صفته التي أمر الله بها ، فإذا تم وصفها الدقيق سنأتي بها للذبح (وإنّا إن شاء الله لمهتدون) إلى صفتها بتعريف الله .

٧١ - قال إنه يقول إنها بقرة . . . أجاب موسى (ع) أن الله تعالى يقول إنها (لا ذلولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ) لم تُدَلِّلْ بحرارة الأرض وقلبها بالفلاحة وبأظلافها (ولا تَسْقِي الْحَرْثَ) وليست من النواضع التي تُدِيرُ النواعير فتسقي الزرع والعفلان صفتان للذلول ، فكأنه قال : لا ذلولٌ مثيرةٌ وساقيةٌ . لا ، الأولى : نافية . والثانية : مزيدة لتوكيد الأولى . والبقرة الموصوفة (مسلمةٌ لا شيةَ فيها) سليمةٌ من العيوب ، لا وضحٌ فيها ولا لونٌ يخالط لونها . (قالوا الآن جئت بالحق) أي ظهرت حقيقة صفاتها .

والبقرة قد طلبوها من أول الأمر فوجدوها عند فتى من بني إسرائيل قال : لا أبيعها إلا بملء مسكها ذهباً . فوجدوا ثمنها باهظاً فأخذوا يترددون في السؤال ، وضيّقوا على أنفسهم فضيّق الله تعالى عليهم . وقد سئل رسول الله (ص) : إن هذه البقرة ما شأنها ؟ . فقال : إن فتى من بني إسرائيل كان باراً بآبيه ، وإنه اشترى سلمةً فجاءه إلى أبيه فوجده نائماً والإقليم تحت رأسه ففكره أن يوقظه ، فترك ذلك . واستيقظ أبوه فأخبره ، فقال له : أحسنت ، خذ هذه البقرة

فإنها لك عِوَضٌ لِمَا فَاتَكَ . فقال رسول الله (ص) : انظروا إلى البِرِّ مَا بَلَغَ بِأَهْلِهِ .

أما القَتِيلُ فقال عنه ابن عباس : كان شيخاً ثرياً ، قَتَلَهُ بَنُو أَخِيهِ وَالْقَوَّةُ عَلَى بَابِ غَيْرِهِمْ كَمَا مَرَّ فَسَالُوا مُوسَى وَأَمَرُوا بِذَبْحِ الْبَقَرَةِ لِيُضْرَبَ الْقَتِيلُ بِبَعْضِهَا فَيَعُودَ إِلَى الْحَيَاةِ وَيُخَيَّرَ عَنْ قَاتِلِهِ . .

فلَمَّا تَمَّتْ صِفَاتُ الْبَقَرَةِ اشْتَرَوْهَا (فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ) أَيِ فَعَلُوا ذَلِكَ بَطَرًا وَكَانُوا يَرِيدُونَ أَنْ لَا يَفْعَلُوا ذَلِكَ : إِمَّا لِفُلَاءَ نَمْنَهَا . وَإِمَّا خَوْفَ فَضِيحَةِ الْقَاتِلِ ، وَإِمَّا لَجَاجَا فِي الْعِنَادِ كَمَا هِيَ عَادَتُهُمْ .

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا
فَآذَرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا
كَذَلِكَ يُخَيِّئُ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ
قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا
يَشْقُقُ فَيَصْرُخُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ
اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

٧٢- وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا . . . خُوطِبَ الْجَمِيعُ لوجود القتل فيهم أولمداهنة غير المباشرين معهم ، الكاشفة عن رضاهم بفعلهم ، لكون القاتل معلوماً عند أكثرهم من القرائن ، غير أن المصلحة اقتضت إظهاره بهذه الكيفية . (فَآذَرْتُمْ فِيهَا) أي اختلقتكم وتخاصمتن ، وأصل الفعل تدارأتم فأدغمت التاء بالبدال فيها) أي اختلقتكم وتخاصمتن ، وأصل الفعل تدارأتم فأدغمت التاء بالبدال

ووصلت الهمة بالمدغم لاستحالة النطق بالساكن ، أي تدافعتم فدفع كلٌ منهم التهمة عن نفسه (والله مُخْرِجٌ ما كنتم تكتمون) أي مظهره ومُبْرِزُه ، وكاشفٌ عما تُسِرُّون في أنفسكم من كتمان المعلومات .

٧٣- فقلنا اضربوه ببعضها . . . أي خذوا جزءاً من البقرة التي ذبحتموها ، كذبها أو فخذها أو لسانها ، ثم اضربوا القتل به فإنه يحيا ويُخبر بقاتله . وهكذا فعلوا ، فإنهم لما ضربوه قام بإذن الله وأوداجه تشعَّب دماً وقال : قَتَلَنِي ابنُ عَمِي ، ثُمَّ قَبِضَ وعاد إلى نومه . (كذلك يُحْيِي الله الموتى) أي يعيد لهم الحياة ، كما أحيا ميتاً بملافاة ميتٍ آخر في الدنيا ، وكما يبعث الحياة في مخلوق يتلاتى فيه ماء صُلْب الرجل بماء ثرائب المرأة ، وكما يلبس ثوب الحياة لكل مخلوق بنفس الطريقة ، ويخرج منه مثل نوعه ووفق نظام دقيق عجيب . أما في الآخرة فإن الله سبحانه يُنْزِل - بين نختي الصور - من دُورِ السماء مطراً على الأرض - لعل في أرواح الموتى - فتنبت أجساد الخلائق ويعودون إلى الحياة للحساب . وقوله تعالى : كذلك يُحْيِي الله الموتى ، خطاب من سبحانه لمشركي قريش وغيرهم يبيِّن فيه سهولة البعث . (ويرىكم آياته) دلائل قُدرته وأعلام الدلالة على صلق محمد (ص) (لعلكم تَعْقِلُونَ) تفكِّرون وتستعملون عقولكم كيلا تكونوا كمن لا عقل له .

ولو قيل : لِمَ لَمْ يُحْيِ الله القتل ابتداءً وبدون هذه الوسيلة ؟ . قلنا : المصالح تخفى حقيقتها ، وإن كان ظهر منها : المعجزة النبوية التي تتجلى فيها قدرة الله جلّ وعلا ، ونفع الولد البار بآبيه ، وإظهار الحق بعد ظهور العناد ، وإحراز توبة المكابرين ، وجعل هذه القصة عبرة للمعتبرين بآيات الله من بني إسرائيل ومن المسلمين .

٧٤- ثم قَسَتْ قلوبكم . . . ثم : لاستبعاد القسوة التي هي الصلابة وذهاب اللين والرحمة (من بعد ذلك) أي بعد إحياء القتل ، وبعد تلك الآية

الْمُوجِبَةِ لِلَّيْنِ ، فعادت قلوبكم بعدها بقليل إلى القسوة (فهى كالحجارة) في صلابتها وعدم لينتها (أو أشد قسوة) من الحجارة ولم يقل سبحانه : أقسى ، بل قال : أشد لأنها أبلغ في إظهار القسوة ، وقد بين تلك الأشدية بقوله : (وإنَّ منها لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ) أي من الحجارة ما هو أنفع للناس منكم لأنفسكم . فمن الحجارة ما ينبع منه الماء وتفيض العيون كحجر موسى (ع) وحجارة الجبال . (وإن منها لَمَّا يَهْطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) يَهْطُ : ينزل ويتردى من أعالي الجبال خشيةً وانقياداً وخضوعاً وخوفاً في الله وقلوبكم يا معشر اليهود لا تفعل ولا تتأثر بشيء ولا تنقاد لأوامر الله ولا تخشاه (وما الله بغافل عما تعملون) أيها المكذبون بآياتي ، المجاحدون لنبوّة خاتم رُسُلِي محمداً (ص).

فإن قيل : لِمَ قال سبحانه : من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار . ومنها ما يَشَقُّ فيخرج منه الماء . . . وكلاهما بمعنى واحد . فما فائدة الثاني بوجود الأول ؟ . قلنا : التفجر يدل على الكثرة والقوة في الدفع، والخروج في الثاني يدل على القِلَّة والجريان بالسَّح . فهما متغايران ، يرمان إلى القلوب التي تَكُونُ مرةً عامرةً بالإيمان والإخلاص والرحمة ، ومرةً فيها شيء من الإيمان على الأقل ، في حين أن قلوب هؤلاء لا من هذا الصنف ولا من ذاك .

أَفَطْمَعُونَ
أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ
كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْزَنُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا

خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾
 أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ
 أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ لَآيُظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

٧٥ - أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ . . . الخطاب للنبي (ص)، ولصحبه .

يعني : هل أنتم تحرصون وترغبون بأن يؤمن لكم هؤلاء اليهود ، ويصدقوا
 بالنبي وكتابه ويقبلوا ما فيه (وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله) أي في حال
 أن فريقاً : فئة ، منهم - أسلافهم - كانوا يسمعون كلام الله تعالى على لسان نبيه
 موسى (ع) في طور سيناء ، وكانوا يفهمون أوامره ونواهيه وجميع مواعظه
 ونصائحه ، (ثم يحرفونه) يغيرونه ويحولونه عن حقيقته ، ويؤوّلونه وفق
 ميولهم ، وينقلون إلى من يليهم من بني إسرائيل قولاً محرفاً . فإن موسى (ع)
 كان قد اختار سبعين من صلحاء قومه ، واجتنب الأخيار منهم ليحضروا نزول
 التوراة ويكونوا شهداء على الحق لدى قومهم ، ثم كان منهم التحريف
 والتأويل والتغيير والتبديل ، مع أنهم ذوّ العقول والأفهام ، بل هم
 المقدّمون ، فكيف تطمعون - والحالة هذه - هؤلاء السفلة الجهال من اليهود
 الذين يعاصرونكم ويقفون من الوحي موقف الإنكار (وهم يعلمون) علماً
 وجدانياً أنهم مقترنون كذبة فيما ينقلونه لأصحابهم من صفات محمد (ص)
 وموعد بعثته . فإذا حُرّف هؤلاء الخلف ، فقد حُرّف من قبلهم سلفهم المعاند
 لآيات الله تعالى .

٧٦ - وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا . . . كَسَلَمَانِ وَآبَى ذَرْوًا وَمَقْدَادًا وَنَظَرَتْهُمْ
(قالوا) أي قال هؤلاء المنافقون : (آمَنَّا) صدقنا بأن محمداً (ص) على الحق
وأنه المبشِّرُ به في التوراة ، وأنه هو المعروف فيها بِنُعُوتِهِ الخاصة (وإذا خلا
بعضهم إلى بعض) جَمَعْتَهُمْ خَلُوتَ مع أقرانهم من مُنَافِقِي اليهود - بعيداً عنكم -
قال المنافقون لآندادهم مِن قَابِلُوا المؤمنين : لِمَ حَدَّثْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ بِمُحَمَّدٍ بِمَا
بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ فِي التَّوْرَةِ مِنْ صِفَاتِهِ ؟ . وَلِمَ أَخْبَرْتُمُوهُمْ بِذَلِكَ وَفَتَحْتُمْ لَهُمْ بَابَ
الاحتجاج عليكم وعلينا - اليوم وفي يوم القيامة - حين أظهرتم لهم ما نطق به
كتابكم (أَفَلَا تَعْقِلُونَ) وتذكرون أن الذي اعترفتم به لهم ، صار حُجَّةً في أيديهم
علينا جميعاً عند ربنا ! . فانظر إلى عناد اليهود وكُفْرهم ، فقد رأوا - بجَهْلِهِمْ -
أنهم إن لم يحدثوا المؤمنين بما في التوراة من أوصاف النبي (ص) لا يكون
لدى المؤمنين حجة أخرى غيرها ، أو أنه لا يحدثهم بذلك غيرهم ، أو أن ما
في التوراة يخفى عليهم ! . وَتَسْأَلُ أَنَّ اللَّهَ سَبِّحَانَهُ قَدْ أَخْبَرَ نَبِيَّهُ بِمَا فِي التَّوْرَةِ وَبِمَا
في غيرها من الكُتُبِ السَّمَاوِيَةِ مِنْ أوصافه وعلاماته ، وأنه لم يكن عند أصحاب
الكتب أي شك في أنه هو النبي الموعود ، وأنه خاتم النبيين والمرسلين .

٧٧ - أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ . . . أَفَلَا يَعْرِفُ الْيَهُودُ الْقَائِلُونَ
لِإِخْوَانِهِمْ : أَتَحَدِّثُونَهُمْ بِالْحَقِّ لِيَحَاجُّوكُمْ بِهِ (أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ) يعرف (ما تُسِرُّونَ)
ما تَحْكُمُونَهُ فِي سِرِّكُمْ . وما تُضْمِرُونَهُ مِنْ عداوة مُحَمَّدٍ (وما تُعْلِنُونَ) من إيمانكم
الكاذب لأنكم تُظهِرُونَ الْإِيمَانَ وَتُبْطِنُونَ الْكُفْرَ . . والاستغهامُ تقريرٌ ، أي :
نعم إنه يعلم جميع ذلك .

٧٨ - وَبَيْنَهُمْ أُمِّيُونَ . . . جَاهِلُونَ لِلْقُرْآنِ وَالْكِتَابَةِ^(١) (لا يعلمون
الكتاب) أي التوراة (إِلَّا أُمَانِي) جمع : أُمْنِيَّة ، وهي التعليل بالكذب ، فهم لا

(١) لَمَلَّ وَجْهَ التسمية بالأمي تعني النسبة للأم ، أي أنه كناية عن أنه لا يزال كما خرج من
بطن أمِّه لا يقرأ ولا يكتب .

يعرفون من التوراة إلا أكاذيب أحبارهم المختلفة ، ولا يفهمون النصوص - حين يسمعونها منهم - ويتبعون قولهم ولو كان على خلاف ما في التوراة (وإن هم إلا يظنون) بما يقلدون به رؤسائهم ، مع أنه يحرم عليهم تقليدهم . قال رجل للصادق عليه السلام : إذا كان عوام اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعون من علمائهم . لا سبيل لهم إلى غيره ، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم ، وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم ؟ ، فإن لم يميز لأولئك القبول من علمائهم لم يميز هؤلاء . فقال عليه السلام : بين علمائنا وعوامنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة ، وتسوية من جهة ، أما من حيث استوتوا فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما قد ذم عوامهم . وأما من حيث اختلفوا فلا . . قال : بين لي ذلك يا ابن رسول الله (ص) . قال : إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح وأكل الحرام والرشى ، وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات . وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم ، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه ، وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم . وعرفوهم يقارئون المحرمات ، واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله . فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوا ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ، ولا تصديقه في حكايته ، ولا العمل بما يؤدبه إليهم عن لم يشاهدوه . ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله (ص) ، إذ كانت دلائله أوضح من أن يخفى ، وأشهر من أن لا يظهر لهم . وكذلك عوامنا إذا عرفوا عن فقهاءهم الفسق الظاهر ، والعصية الشديدة ، والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من تعصبوا عليه . إلى أن قال عليه السلام : فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء ، فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد . . وفي آخر الرواية

قال عليه السلام :

فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ • حَافِظًا لِدِينِهِ ، مُخَالَفًا لِهَوَاهُ ،
مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ ، فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يَقْلُدُوهُ . وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عِنْدَ بَعْضِ فَقَهَاءِ
الشَّيْعَةِ لَا جَمِيعِهِمْ .

قَوْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ
هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلُهُمْ
بِمَا كَتَبْنَا بِأَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ بِمَا يَكْتُبُونَ
﴿٧٩﴾ وَقَالُوا لَنَنصُنَّ النَّارَ إِلَّا آيَاتِ مَا مَعْدُودَةٌ قُلْ
أَتُخَذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ
أَمْ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمَلُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ
سَيِّئَةً وَاحْتَاطَ بِهِ خَاطَبَهُ فَإِذْ لَكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
إِذْ لَكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

٧٩- قَوْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ... الويل : حلول الشر .
والهلاك . وأدنى وأسوأ بقاع جهنم ، أو شدة العذاب فيها . وكلمة تلهم
وتحسر . وهو مصدر لا فعل له . وهو هنا مبتدأ نكرة ، لأنه دعاء ، ولا بأس به
فيها . والمراد بالذين يكتبون الكتاب : اليهود . أي الذين يكتبون التوراة
المحرقة ، بأيديهم - تأكيداً ، كما يقال : رآه بعينه ، وسمعه بأذنه . فهذه

التأكيدات مصطلحٌ واردٌ في كل اللغات واللهجات ، وقد نزل القرآن عليها ترغيباً فيه . ويمكن أن يُجاب عن ذكر الأيدي بأن في ذكرها فائدة تدلُّ على بيان مباشرتهم ذلك التحريف بأنفسهم ، مما يزيد في تقييح عملهم ، فإنه قد يقال : كتب فلان كذا ، وإن لم يباشر الكتابة بنفسه كمن يكون عند كاتب . فهو لاء كانوا يحرفون أحكام التوراة (ثم يقولون هذا من عند الله) وذلك أنهم كتبوا صفات النبي (ص) عن التوراة بعدما حرفوها ، ثم نسبوها إلى التوراة المُنزَكة ، كقولهم للمستضعفين : إنه يظهر في آخر الزمان ، وأنه طويل القامة ، ضخم الجثة ، بطين ، أصهبُ الشعر أشقره . ونحو ذلك من الصفات الكاذبة التي ليس فيه (ص) واحدة منها (ليشتروا به ثمناً قليلاً) أي ليعتاضوا بما يأخذونه من أعراض الدنيا . كالهدايا والرُشى والوجاهة ، وغير ذلك مما هو قليل زائلٌ مهما كان جليلاً . (وويلٌ لهم مما يكسبون) من الحرام ، والمعاصي بإزاء هذه المقالات الكاذبة .

٨٠ - وَقَالُوا لَنْ نَمُسَّ النَّارَ . . . هذا جوابهم لِذَوِي أرحامهم حين سألوهم : لِمَ تَفْعَلُونَ هذا النفاق مع أنكم تنالون غضبَ الله وسخطه وتستخلدون في النار ؟ فأجابوا قائلين : ليس الأمر كما تزعمون ، ولن يعذبنا الله بالنار (إلا أياماً معدودة) كمقدار ما عبدنا العجل - أربعين يوماً - ثم نصير إلى الجنان . والمَسُّ هو اتصالُ الشيء ببشرة الجسم حيث يتمُّ الإحساس . (قُلْ أَتُخَذَتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا) أي : يا محمدُ قل لهؤلاء المنافقين : بأي برهان تستدلُّون على دعواكم الباطلة ؟ هل عقدتم مع الله سبحانه عهداً بأن لا يعذبكم إلا بمقدار ما عبدتم العجل ؟ . (أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) أم تدعون الكذب وتفترون على الله ؟ . أي بأيِّ الأمرين تقولون ، فأنتم كاذبون . همزة أم عديلة ، ويمكن أن تكون منقطعة ، بمعنى : بل تقولون على الله ما ليس لكم به عِلْمٌ .

٨١- بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ... بَلَىٰ : إثبات لما يتقوّه . وهي ردّ عليهم ، أي : نعم قد تمسّكم النار ، أنتم وكل (من كَسَبَ سَيِّئَةً) عمل عملاً قبيحاً وفعلاً شنيعاً (وأحاطت به خطيئته) طوّقته من جمع نواحيه . وذلك كمن أشرك بالله أو أنكر وجوده عزّ وجلّ ، فإنه ليس بعد الكفر ذنب كما يقال ، فالآية الشريفة تُشير إلى عظم الخطيئة التي من شأنها أن تحيط بِمُرتكبيها كإنكار الصانع والعبادُ بالله (فأولئك) أي المرتكبون للسيئات ، الذين تحيط بهم خطاياهم ، هم (أصحابُ النار هم فيها خالدون) ففي الكافي ، ورد في ذيل هذه الآية أن الصادق عليه السلام قال : لَأَنْ نِّيَاتِهِمْ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَوْ خَلَدُوا فِيهَا أَنْ يَعَصُوا اللَّهَ أَبَدًا ، فَبِالْيَنَاتِ خَلَدُوا . وفي التوحيد ، عن الكاظم عليه السلام قوله : لَا يَخْلُدُ اللَّهُ فِي النَّارِ إِلَّا أَهْلَ الْكُفْرِ وَالْجُحُودِ وَالْفُضْلَالِ وَالشُّرْكَ . وهذه الرواية تؤيّد ما قلناه من أن السيئة الموجبة للخلود في النار هي الكفر . وفي تفسير الإمام عليه السلام : السيئة المحيطة هي الشُّرْكُ بالله تعالى ، والكفرُ به . وفي الكافي عن أحدهما (ع) قال : إذا جحدوا إمامة أمير المؤمنين (ع) فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

٨٢- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... لما توعدّ الله المُسيئين النّاطقين بالنار ، ثنّى بوعده الكريم لمن يعملون الأعمال الصالحة ، أي يأتَمرون بما أمرَ به ويتركون ما نهى عنه وقابلَ الوعيدَ بالوعد ليرى الناس ثوابه ويخشون عقابه ، ثم عطف العملَ على الإيمان لإخراجه عنه ولتغايرهما ، وقال : إن المؤمنين الذين يفعلون الواجبات ويلتزمون بالتروك (أولئك) أصحاب الجنة هم فيها خالدون .

وَإِذَا أَخَذْنَا

...

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَىٰهَا إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ

إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا
 لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾
 وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآتِفِكُمْ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
 أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ثُمَّ أَفْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تُشْهَدُونَ
 ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ
 فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ
 وَالْعُدَاوَانِ وَإِن يَأْتِوكُمُ اسَارَىٰ تُقَادُوهُمْ وَهُمْ
 عُثْرَمٌ عَلَيْكُمْ إخراجُهُم أَفْتَوْا مِنِّي بَعْضُ الْكِتَابِ
 وَتَكْفُرُونَ بَعْضٌ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ
 إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ
 الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾
 ائْتُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
 وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾

٨٣ - وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ . . . واذكر يا محمد حيث أَلَزَمْنَاهُم
 الزَّامَ مَوْكِدًا (لا تعبدون إلا الله) إخباراً بمعناه النهي، وهو أبلغ من صريحه فكانه قد
 سُوِّعَ إِلَى امْتِنَالِهِ فَأُخْبِرَ عَنْهُ ، وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ : لا تعبدوا (وبالوالدين إحساناً)

أي تُحسنون لهما إحساناً . ففي الكافي أن الصادق عليه السلام سئل : ما هذا الإحسان ؟ . قال : أن تُحسنَ صُحْبَتَهُمَا ، وأن لا تُكَلِّفَهُمَا أن يسألاك شيئاً مما يحتاجان إليه ، وإن كانا مُسْتَعِينَيْنِ (وذي القُرْبَى) أي بذي القُرْبَى ، تصيلونه وتحفظون قُربَهُ منكم (واليتامى) أن ترأفوا بهم وتعطفوا عليهم وتعاملوهم بالشفقة (والمساكين) وأن تؤثروا المساكين حقوقهم المشروعة لهم . والمساكين بوزن مِفْعِيل من السكون . فكان الفقر أسكنهم في بيوتهم أو قعد بهم عن الطلب وأحجلهم (وقولوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) يعني قولاً حسناً ، بأن تعاملوهم بالخلق الجميل ، وقد وُصِفَ القول بالمصدر مبالغة (وأقيموا الصَّلَاة) في أوائل أوقاتها لأنها فيها تكون موجبة لرضوان الله تعالى ، وفي أواخرها تقتضي عفوهُ . وفي ذلك إيماء إلى عدم رضا سبحانه لتأخيرها ، غاية الأمر العدم الذي يعقبه العفو والتجاوز ، ويتضمن الأمر بإقامتها : إتيانها بجميع شرائطها التي لها دخل في صحتها وكمالها (وآتوا الزُّكُوة) التي هي كفاء قرينة للصلاة في الاهتمام بشأنها ، لإخراجها وإيصالها إلى أهلها على ما فرضه الله سبحانه في كتابه (ثم تولَّيْتُمْ) أعرضتم أيها اليهود عن الوفاء بالعهد (إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ) أي مَنْ أسلمَ منكم (وأنتم مُعْرِضُونَ) مُنْصَرِفُونَ ، مستمرُّون في الإعراض ، ومستبدُّون بعدم الوفاء ! وقد قيل في تعليل ذلك :

فإن قلت : إن التولي والإعراض واحدٌ ، فما فائدة الجميع بينهما في الآية ؟ . قلنا : معناه أنكم تولَّيْتُمْ عن الوفاء بالعهد والميثاق ، وأنتم مُعْرِضُونَ على التفكير والنظر في عاقبة ذلك . وهو جواب لا بأس به . أما الخطاب في الآية الكريمة ، فللموجودين منهم ، من عهد رسول الله ، وسلَفهم - على التغليب - .

٨٤ - وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ . . . أي : يا بني إسرائيل اذكروا حين أخذ الميثاق على أسلافكم وعلى مَنْ يصل إليه هذا الأمر من الإخلاف الذي أنتم

فيه (لا تَسْفِكُونَ دِمَائِكُمْ) أي لا يُرِيقُ بَعْضُكُمْ دِمَاءَ بَعْضٍ (ولا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ) فيه احتمالان : أحدهما : أن يكون الْمُرَادُ أن لا تَفْعَلُوا ما يُبَيِّحُ قَتْلَكُمْ وإِخْرَاجَكُمْ عَنْ بِلَادِكُمْ وَأَوْطَانِكُمْ . وقد جعل غيرَ الرجلِ نَفْسَهُ لائْتِصَالَهُ بِهِ أَصْلًا أو دِينًا . (ثم أقررتُم) اعترفتُم بذلك الميثاق كما اعترف به أسلافُكُم (وأنتم تشهدون) على إقرار أسلافكُم .

٨٥ - ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ . . . أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ النَّاكِثُونَ الْمُخَاطَبُونَ (تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ) بِفَعْلِكُمْ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِقَتْلِكُمْ « أو أن المراد : قتلُ بعضهم بعضاً (وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) تَظَاهَرُونَ : تَتَظَاهَرُونَ أَي تَتَعَاوَنُونَ عَلَيْهِمْ بِمَا هُوَ إِيْنُكُمْ : أَي قَبِيحٌ يَسْتَحِقُّ فِعْلَهُ اللَّوْمُ عَلَيْهِ . وَالْعُدْوَانُ : هُوَ الْإِفْرَاطُ فِي الظُّلْمِ وَالتَّعَدِّيِّ ، وَذَلِكَ مُحَرَّمٌ (وَإِنْ يَأْتُواكُمُ أُسَارَى تَفَادَوْهُمْ) يَعْنِي أَنَّ الَّذِينَ تُخْرِجُونَهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ، وَتَتَعَاوَنُونَ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى ظُلْمِهِمْ وَقَتْلِهِمْ ، إِنْ أُسْرَهُمْ أَعْدَاؤُكُمْ أَوْ أَعْدَاؤُهُمْ تَدْفَعُونَ عَنْهُمْ فِدْيَةً لِلْأَعْدَاءِ ، مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَتَأْخُذُونَهُمْ مِنْ أَيْدِيهِمْ بِكُلِّ قِيَمَةٍ وَبِكُلِّ وَسِيلَةٍ كَانَتْ (وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ) كَرَّرَ سَبْحَانَهُ تَحْرِيمَ إِخْرَاجِهِمْ مِنْ دِيَارِهِمْ لِثَلَاثِ يَتَوَهَّمُ تَحْرِيمَ الْمُفَادَةِ . وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ (وَهُوَ) لِلشَّانِ . هَذَا عَلَى قِرَاءَةِ (مُحَرَّمٌ) بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ وَرَفْعِ قَوْلِهِ (إِخْرَاجُهُمْ) . أَمَّا عَلَى قِرَاءَةِ (مُحَرَّمٌ) بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ ، فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِقِرْنَةِ الْمَقَامِ وَلَا بَدَأَ مِنْ نَصَبِ (إِخْرَاجُهُمْ) فِي هَذِهِ الْحَالَةِ .

(أَفْتَوْا مَنْ يَبْعَثُ الْكِتَابَ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ) فَالَّذِي أَوْجَبَ الْمَفَادَةَ هُوَ الَّذِي حَرَّمَ الْقَتْلَ وَإِخْرَاجَ الْعِبَادِ عَنْ دِيَارِهِمْ . فَمَا بِالْكُمْ تُطِيعُونَهُ فِي بَعْضٍ وَتَعْصُونَهُ فِي الْآخَرِ ؟ . (فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ) أَي يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ : مَا قِصَاصُ مَنْ يَعْمَلُ عَمَلَكُمْ (إِلَّا تُحْزِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) أَي ذُلٌّ يَضْرِبُ الْجُزْيَةَ عَلَيْهِمْ ، وَقِيلَ هُوَ قَتْلُ بَنِي قُرَيْظَةَ وَأَسْرُهُمْ وَإِجْلَاءُ بَنِي النَّضِيرِ . هَذَا وَلَمَّا كَانَ

دَبْدُنُ الْيَهُودِ - جنساً - هو العملُ بأرائهم السخيفة ومخالفتهم لشرع الإسلام خلفاً عن سلف ، فلذا يمكن أن يقال إن المراد من الخزي هو الذلُّ والهوانُ الدائمَان في الدنيا بأن قدر ذلك عليهم بلا اختصاصٍ بعصرٍ دون عصر ولا زمانٍ دون زمان (ويومُ القيمة يُردُّون إلى أشدِّ العذاب) يُرجعون إلى عذابٍ في الآخرة يتفاوت على قدرِ مراتبِ معاصيهم ومخالفتهم له سبحانه وتعالى . وهو تأكيدٌ للوعيد المذكور آنفاً .

٨٦ - أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة : ابتاعوا حظَّ الدنيا الفانية وحطامها الزائل ، بنعيم الآخرة الباقية الخالدة (فلا يخفف عنهم العذاب) لأنهم باعوا آخرتهم بدنياهم ، فما لهم في الآخرة إلا النار (ولا هم يُنصرون) يُعانون ويساعدون بدفع العذاب عنهم ورفع العقوبات .

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَهَبْنَاهُ
بَعْدَ الرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ
الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ
فَفَرَّقْنَاكُمْ فَخِثْتُمْ وَفَرَّقَا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ
بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا
 مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْهِفُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ
 مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٧﴾

٨٧ - وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ . . . أي التوراة (وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ)
 قَفَّيْنَا : أَتَّبَعْنَا بِهِ وَأَرْسَلْنَا عَلَى أَثَرِهِ الرُّسُلَ : الأنبياء . واحداً بعد واحد (وَأَتَيْنَا
 عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ (الْبَيْنَاتِ) أي المعجزات الواضحة : كَأَيُّرَاءِ الْاَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ ،
 وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى ، وَالْإِخْبَارِ بِالْمَغْيِبَاتِ . أو أن المراد بالبينات هو الانجيل .
 وعيسى بالسريانية هو (إشوع) الذي معناه : المبارك .

ولعل لغته كانت السريانية ، ومريمُ معناه : العابدة أو الخادمة ، لأنها
 كانت متبيلةً تشتغل في العبادة وخدمة الهيكل . . ثم قال سبحانه عن عيسى
 (وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ) أي قُوَّيْنَاهُ بِهِ . ويقال إن روح القدس هو جبرائيل عليه
 السلام . وقيل إنه ملكٌ موكلٌ بحراسة الأنبياء من الحوادث ، وبحفظهم عن
 الشبهات وتسديدهم وإلهامهم العلوم والمعارف ، والإفاضة عليهم بما يليق
 بشؤنهم السامية آنأ بعد أن اختصاصاً من الله تعالى لهم ، ولا يكون مع
 غيرهم . وقيل أيضاً هو الاسم الأعظم الذي به يحيى الموتى وبه يحصل تنفيذ
 سائر الأمور الخارقة للعادة كالمعاجز وغيرها .

والروح القدس هو الذي رفع عيسى عليه السلام من روضة داريه إلى
 السماء ، وألقى شبهه على مَنْ وَشَى بِهِ وَأَرَادَ قَتْلَهُ وَصَلْبَهُ ، فَقُتِلَ هُوَ وَصَلِبَ
 مكانه . وقيل إن الذي رفعه وألقى شبهه على رجلٍ آخر هو جبرائيل عليه
 السلام . وعن الباقر عليه السلام : أَلْقَى شِبْهَهُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ خَوَاصِّهِ لِيُقْتَلَ

فَيَكُونُ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ . (أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ) يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ : مَا لَكُمْ كُلَّمَا أَرْسَلْنَا نَبِيًّا لَا يَجِيشُكُمْ بِمَا تُحِبُّونَ (استكبرتم) أَي : أَخَذْتَكُمْ الْكِبْرِيَاءَ عَنْ اتِّبَاعِهِ وَإِطَاعَتِهِ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ أَوْ يَنْهَى عَنْهُ (فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ) كَمُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ (وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ) كَمَا فَعَلَ أَسْلَافُهُمْ ، مِثْلًا إِلَى أَنَّ الْحَاضِرِينَ عَهْدَ مُحَمَّدٍ (ص) رَامُوا قَتْلَهُ وَقَتْلَ وَصِيِّهِ عَلِيٍّ (ع) فَخَيَّبَ اللَّهُ سَعْيَهُمْ وَقَطَعَ رَجَاءَهُمْ ، كَمَا فَعَلُوا لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ وَلَيْلَةَ الْمُنَبِّتِ . بَلْ كَانُوا - فِي الْحَرْبِ - يَتَرَصَّدُونَ دَائِمًا قَتْلَهُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

٨٨ - وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ^(١) . . . أَي مُغْشَاةٌ بِأَغْطِيَةٍ تَحُولُ دُونَ وَصُولِ مَا تَقُولُهُ يَا مُحَمَّدٌ لَنَا ، وَلَا نَعْرِفُ لَكَ فَضْلًا مَذْكُورًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلَا عَلَى لِسَانِ أَيِّ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ . فَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ : (بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ) أَي أَبْعَدَهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالرَّحْمَةِ ، وَأَخْزَاهُمْ لِكُفْرِهِمْ ، إِذْ لَيْسَتْ قُلُوبُهُمْ غُلْفًا طَبِيعَةً خَلَقَهَا فَيَصِيرُ تَعْذِيبُ اللَّهِ سَبْحَانَهُ لَهُمْ ظُلْمًا حَيْثُ لَمْ يَصْدُقُوا بِمُحَمَّدٍ (ص) وَلَا عَرَفُوهُ ، بَلْ هِيَ كَقُلُوبِ سَائِرِ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ عَلَى الْفُطْرَةِ ، قَابِلَةٌ لِمَعْرِفَةِ كُلِّ شَيْءٍ ، وَلَكِنْ الْأَمْرُ هُوَ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَقَدْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ (فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ) فُؤَادُهُمْ : تَصْدِيقُهُمْ فِي غَايَةِ الْقِلَّةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَيَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ . . . أَمَا كَلِمَةُ (مَا) فَمُزِيدَةٌ ، وَفَائِدَتُهَا التَّأَكِيدُ لِمَا تَدْخُلُ عَلَيْهِ .

٨٩ - وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ . . . أَرَادَ بِالْكِتَابِ الْقُرْآنَ الْمَقْدُسَ (مُصَلَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ) أَي : التَّوْرَةُ ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَصْدُقُ بِأَنَّهُا كِتَابُ سَمَاطِي نَزَلَ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ) أَي قَبْلَ ظُهُورِ مُحَمَّدٍ (ص) بِالرَّسَالَةِ وَالِدَّعْوَةِ ، كَانُوا (يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) أَي يَطْلُبُونَ الْفَتْحَ وَالظَّفَرَ وَالنَّصْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَيَقُولُونَ : اللَّهُمَّ انصُرْنَا بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوثِ فِي آخِرِ

(١) الْغُلْفُ : بِفَتْحِ الْأَلْفِ وَسُكُونِ اللَّامِ ، مَعْنَاهُ : الْغِشَاءُ .

الزمان ، الذي نجد وصفه ونعته في التوراة ، وكان الله تعالى يفتح عليهم وينصرهم على أعدائهم من مشركي العرب بفضل محمد (ص) وكرامته (فلما جاءهم ما عرفوا) أي : حين أتاهم ما عرفوا من الحق المذكور في كتابهم ، وهو نعت محمد (ص) وأوصافه الدالة عليه وعلى نبوته (كفروا به) أنكروه وجحدوه عناداً وكفراً وطلباً لبقاء رئاستهم (فلعنة الله على الكافرين) المنكرين الذين صاروا ملعونين : مطرودين من رحمة الله ومراضاته بإنكارهم وبقيهم لعناً أبدياً . وقد كانت الفصاحة تقضي بأن يقول : لعنة الله عليهم . لكن جيء بالظاهر ليدل على أنهم لعنوا لكفرهم . فاللام للعهد ، وهذا يجعل النص القرآني أبلغ . وقيل بل اللام للجنس فاللعن يشملهم لعمومه .

بِسْمَا

اَشْتَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ
 اللهُ بَيِّنَاتٍ اَنْ يُزِيلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ
 عِبَادِهِ فَبَا يُغَضِبْ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩٠﴾
 وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا نُوْعِمْنَ
 عَلَيْنَا وَاَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَّرَاۤءُ هٗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ
 قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اللهِ مِنْ قَبْلِ اِزْكَٰنِكُمْ
 مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩١﴾

٩٠ - بِسْمَا اَشْتَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ . . أي بشئ شيئاً باعوا به أنفسهم . (وما) في بسما : نكرة موصوفة بجملة ما بعدها « ومفسرة لفاعل بش المستكن

فيها . أي بشئ الشيء (أن يكفروا بما أنزل الله) الجملة بيان لـ (ما) الموصولة التي في (بشئاً) وهذه هي المخصوصة بالذم . فالله سبحانه ذم اليهود وعابهم لكفرهم بما أنزل على موسى بن عمران (ع) من التوراة التي تصدق محمد (ص) وتبين أوصافه وعلاماته ، واليهود قد عرفوا ذلك وجحدوه (بقياً) أي عدولاً عن الحق والحقيقة وميلاً لظلم النبي (ص) وحسداً (أن ينزل الله من فضله على من يشاء) أي لأن ينزل القرآن على محمد (ص) حيث أبان فيه نبوته ، وأظهر فيه ، أو به . آيته التي هي معجزته الباقية إلى الأبد . وفي الكافي عن الباقر عليه السلام ، قال : بما أنزل الله في علي بغياً (فبلا بغضب على غضب) أي رجعوا خائبين مستحقين لغضب فوق غضب ، الأول حين كذبوا بعيسى عليه السلام فجعلهم قردة خاسئين ، والثاني غضب مرادف لكفرهم بمحمد (ص) وبغيتهم عليه بعد تكذيب سلفيه ، فسلب عليهم السيف ، أي سيوف أصحاب محمد (ص) . . (وللكافرين عذاب مهين) أي مثيل . أقيم الظاهر مقام الضمير أي عليهم ، ليدل أنهم لعنوا بكفرهم الذي هو السبب الوحيد لذلك . والإتيان بالظاهر في المقام ينهي عن السبب ، وهذا له نظائر كثيرة في القرآن الكريم .

٩١ - وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله . . . أي صدقوا بما أنزل على محمد (ص) أو بكل كتاب أنزله على الرسل . والظاهر من الشريعة العموم (قالوا نؤمن بما أنزل علينا) أي التوراة (ويكفرون بما وراءه) ينكرون ما دونه من الكتب السماوية كالإنجيل والقرآن (وهو الحق) الصادق الثابت الناسخ لما قبله . وجملة : يكفرون بما وراءه ، حال من فاعل قالوا . والضمير في قوله : وهو الحق ؛ راجع إلى الموصول : بما وراءه مع أن القرآن الذي جاء وراء كتابهم جاء (مصدقاً لما معهم) ومصدقاً : حال مؤكدة من مرجع الضمير في : وهو الحق ، ورد لمقاتلتهم ، لأن كفرهم بما يوافق التوراة ويصدقها - أي القرآن - كفر بها أيضاً . ووجه الملازمة أن القرآن لا يصدق التوراة إلا بعد أن

تكون فيها أوصاف نبينا وشماثلہ وعلامتُ بُؤثہ . فإذا أنكروا القرآن ومن أنزل عليه نستكشف أنهم يَنكرون التوراة ، وأنهم كاذبون في مقاتلتهم الفاسدة .

(قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) أي قل يا محمد لليهود : لو كنتم مؤمنين بالتوراة وبما فيها ، لَمَّا كنتم في مقاتلتهم تَقْلُدُون أسلافكم وترضون بأفعالهم كما تأخذون بأقوالهم . . فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ فِي الْأَعْيَارِ الْمَاضِيَةِ مَعَ أَنَّ صَرِيحَ التَّوْرَةِ حَرَّمَ قَتْلَ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ فَكَيْفَ بِالنَّفُوسِ الْمُقَدَّسَةِ ، كَنَفُوسِ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ؟ . فقد أسند القتل إليهم لرضاهم به ولرؤيتهم أنه صوابٌ . فَهَمْ مِنْهُمْ ، وهم كاذبون في قولهم : نؤمن بما أنزل علينا . بل ليسوا بمؤمنين بالتوراة بالجهتين المذكورتين آنفاً ، ولا بما وراء ذلك .

...

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٨٧﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ يَسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

٩٢ - ولقد جاءكم موسى بالبينات . . . البينات هي الآيات التسع التي من أعظمها جعل العصا حية ، واليد البيضاء . جاءكم بهذه الآيات الواضحات (ثم اتخذتم العجل من بعده) أي جعلتم العجل إلهاً بعد انطلاقة وصعود جبل الطور ليأتيكم بالتوراة ويأخذ الألواح من عند ربّه (وأنتم ظالمون) لأنفسكم بعبادة العجل . والجملة اعتراضية : أي أنتم - معشر اليهود - عادتكم الظلم وسجيتكم البغي والعناد .

٩٣ - وإذ أخذنا ميثاقكم . . . أي : ألزمنكم بالمعهد على أن تفوا به ولا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئاً . يعني أن الله تعالى أمر محمداً (ص) أن يقول لليهود : قد أخذ الله عليكم العهد أن لا تشركوا به (ورفعنا فوقكم الطور) : هذه الجملة حكاية خطاب الله سبحانه لأسلافهم ، وفيها بيان لأمر الله الشديد ، ولسمعهم وعصيانهم لما أمروا به ، لأن عبادة العجل جرت في قلوبهم مجرى الماء والدماء . وفائدة ذكرها لهؤلاء أنها تشملهم حيث كانوا مقلدين لأسلافهم ، فما يتوجه على أسلافهم من التهديد والوعيد يتوجه عليهم (خذوا ما آتيناكم بقوة) أي قلنا لهم : خذوا ما آتيناكم من الدين وأحكامه وفروضه بعزم وثبات ، وبلا شك ولا ريب (واسمعوا) ما أمركم به سماع طاعة (قالوا سمعنا وعصينا) أي سمعنا ما دعانا إليه محمدٌ (ص) وما أطعناه . ويستم من قولهم (سمعنا) أنهم قالوا ذلك استهزاء وتهكاً لمقامه السامي ، ولولا ذلك لسكرتوا . وهذا التجرؤ هو من صلفهم وعنادهم (وأشربوا في قلوبهم العجل) أي دخل حب العجل في أعماقهم كما يدخل الصبغ الثوب فيتخلله بكافة أجزائه ، وتغلغل في قلوبهم كتغلغل الشراب في جوف الظمآن (يكفرهم) . يعني أن الإشراب كان بسبب كفرهم ، ولذلك ترسخ في أحشائهم . وأي كفر هو أعظم من أن يجسد الإنسان الله ، ثم يتمثله في عجل حقيق قدير ؟ . خصوصاً وإن كفرهم هذا قد حملهم على إنكار رسالة النبي (ص) بل أنكروه

بشخصه وزعموا أنه ليس هو المبشّر به في التوراة ، ولا الموصوف في الكتب السماوية مع علمهم بأنه هو الموعود المتظر ؟ . فهم أكفر الكفرة وأفسق الفسقة .

وفي العياشي عن الباقر عليه السلام ، قال : لما ناجى موسى ربه أوحى الله تعالى إليه : أن يا موسى قد فتنت قومك . قال : بماذا يا رب ؟ . قال : بالسامري . قال : وما السامري ؟ . قال : قد صاغ لهم من حليهم عجلًا . قال : يا رب إن حليهم لا يحتمل أن يصاغ منها غزال أو تمثال أو عجل . فكيف فتنتهم ؟ . قال : إنه صاغ لهم عجلًا فخار . قال : يا رب ومن أخاره ؟ . قال : أنا . فقال عندها موسى : إن هي إلا فتنتك ، تفضل بها من تشاء ، وتهدي من تشاء . قال فلما انتهى موسى إلى قومه ورآهم يعبدون العجل القى الألواح من يده فكسرت . قال أبو جعفر عليه السلام : كان ينبغي أن يكون ذلك عند إخبار الله تعالى إياه . قال : فعمد موسى فبرد العجل من أنفه إلى طرف ذنبه ، ثم أحرقه بالنار فذره في اليم . قال : فكان أحدهم ليقع في الماء وما به إليه من حاجة ، فيتعرض لذلك الرماد فيشربه . قال : وهو قول الله : فأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ! . (قل بئسما يأمركم به إيمانكم) أي التوراة فإنها ليس فيها عبادة عجل ولا أمر بالكفر بالله (إن كنتم مؤمنين) بموسى وكتابه كما تزعمون . . والتعبير بالجملة الشرطية يعني التشكيك بإيمانهم ويقدر في دعواهم ، قاتلهم الله ! .

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ دَارُ الْآخِرَةِ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً

مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمْنُوا الْوَتَّ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
 ٩٤ وَلَنْ يَكْفُرَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 بِالظَّالِمِينَ ٩٥ وَلَيَجِدَنَّ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنْ
 الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمَ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا
 هُوَ بِمَزْحُوزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْتَ يَعْلَمُ وَاللَّهُ بِصَبِيرٍ ٩٦
 يَعْمَلُونَ ٩٧

٩٤- قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ.. أي الجنة ونعيمها (عند الله خالصة) أي مختصة بكم كما زعمتم . واللفظة حال من الدار (من دون الناس) أي ليست لأحد غيركم من الناس . واللام للعهد ، وهم المسلمون ، أول للجنس فتشمل النصارى وغيرهم من سائر الأمم السابقة واللاحقة ، لأنهم قالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى . ولعل ذكر النصارى كان من باب إسكاتهم وجعلهم غير تابعين للمسلمين ، لا من باب اعتقاد اليهود بأنهم من أهل الجنة . إن كنتم تعتقدون ذلك (فتمنوا الموت) إن كنتم في دعوكم (صادقين) فإن من أيقن أنه من أهل الجنة يأنس ويشتاق إليها أكثر من أي شيء ويتمنى الموت آنأ بعد أن يخلص من دار العناء والفناء ، ويصير إلى دار النعيم والبقاء . قال أمير الموحدين عليه السلام : والله لأبني أبي طالب أنس بالموت من الطفل بثدي أمه ! . فقد جل الله سبحانه وتعالى اختيارهم بتمنيهم الموت ، لأنهم ادعوا أنهم أولياء الله وأحبوا كذباً وبهتاناً . ففي التوراة مكتوب : إن أولياء الله يتمنون الموت ولا يرهبونه .

٩٥- وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا . . . جُمْلَةُ نَفْيٍ وَتَأْيِيدٍ . فهم لا يَتَمَنَّوْنَهُ إِلَى الأَبَدِ (بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ) أَيُّ بِمَا أَسْلَفُوا مِنَ الْمَعَاصِي وَأَسْبَابِ دُخُولِ النَّارِ حَتْمًا ، بِتَحْرِيفِ التَّوْرَةِ ، وَتَكْذِيبِ الْقُرْآنِ ، وَعَدَمِ تَصْدِيقِ مُحَمَّدٍ (ص) . وَإِسْنَادُ فِعْلِ الْقَلْبِ وَالنَّفْسِ إِلَى الْيَدِ هُوَ أَنَّهَا مَصْدَرُ عَامَّةِ الصَّنَاعِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ ، فَكَانَ الْأَفْعَالُ الْقَلْبِيَّةُ تَصْدُرُ عَنْهَا كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ، مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ مَوْجِبَاتِ الْفَسَادِ لَا رِبْطَ لَهَا بِالْيَدِ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهَا : كَالْكَذِبِ ، وَالْخِيَانَةِ ، وَالنَّفْيَةِ وَأَمْنَالِهَا . وَالْجُمْلَةُ إِخْبَارٌ بِالْغَيْبِ . وَهُوَ كَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى ، عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ : لَوْ تَمَنَّوْا الْمَوْتَ لَغَضَّ كُلُّ إِنْسَانٍ - أَيُّ يَهُودِيٍّ - بِرَيْقِهِ فَمَاتَ مَكَانَهُ وَمَا بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ يَهُودِيٌّ . . (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) : هَذِهِ جُمْلَةٌ تَضَمَّنَتْ الْوَعِيدَ لَهُمْ لِكُونِهِمْ مِنَ الطَّاغِينَ لِمَا فِي دَعْوَاهُمْ مِمَّا لَيْسَ لَهُمْ . وَالْكَاذِبُ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ .

٩٦- وَلَتَجِدْنَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ . . أَيُّ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُمْ - مِضَافًا إِلَى أَنَّهُمْ لَنْ يَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ - هُمْ حَرِيصُونَ عَلَى حَيَاةٍ مَطْلُوعَةٍ . وَتَنْكِيرُ الْحَيَاةِ لِإِرَادَةِ حَيَاةٍ مَخْصُوصَةٍ طَوِيلَةٍ عَرِيضَةٍ فِي الْمَقَامِ بِقَرِينَةِ الْحُسْنِ وَالْمَوْضُوعِ . وَاللَّامُ فِي النَّاسِ لِلْعَهْدِ ، وَالْمَرَادُ غَيْرُهُمْ مِنَ الْفَرِيقِ أَوْ الْحَرَصَةِ عَلَى الْحَيَاةِ كَالْعَصَاةِ وَالْكَفْرَةِ الَّذِينَ يَشْهَوْنَ مِنَ الْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا . . (وَمَنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا) إِذَا قِيلَ فِيهَا : مَا فَائِدَةُ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ، وَهُمْ جُمْلَةُ مِنَ النَّاسِ ؟ . قُلْنَا : إِنَّمَا خُصُّوا بِالذِّكْرِ بَعْدَ الْعَمُومِ لِأَنَّ حَرَصَهُمْ عَلَى الْحَيَاةِ أَشَدَّ مِنْ غَيْرِهِمْ ، لِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ، وَيَكْفُرُونَ بِالْبَعْثِ ، وَلَا يَرَوْنَ غَيْرَ الدُّنْيَا دَارًا أُخْرَى فَفِيهَا تَوْبِيخٌ شَدِيدٌ لِلْيَهُودِ خَاصَّةً لِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ الْإِقْرَارَ بِالْجِزَاءِ . فَحَرَصُهُمْ أَشَدَّ مِنْ حَرَصِ الْمُنْكَرِينَ ، فَهُوَ إِذَا يَدُلُّ عَلَى عِلْمِهِمْ بِأَن مَصِيرَهُمْ إِلَى النَّارِ ! . (يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعْمَرُ أَلْفَ سَنَةٍ) أَيُّ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَحِبُّ أَنْ يَعِيشَ أَلْفَ سَنَةٍ . وَفِي ذَلِكَ تَلْوِيحٌ بِكَذِبِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّ الْجَنَّةَ لِلْيَهُودِ ، فَإِنَّ

تَمَنَّى الموت في دار الدنيا الملوثة بالعناء والآلام ، المحفوظة بالمكاره ينافي عِلْمُهُمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّهَا لَهُمْ خَاصَّةٌ . وَلَكِنَّ التَّعْمِيرَ أَلْفَ سَنَةٍ لَا يُنْجِي الْكَافِرَ (وما هو بمزحزحه من العذاب) لَيْسَ بِمُبْعِدِهِ عَنْهُ (أَنْ يَعْمَرَ) يَعِشَ كَثِيرًا (وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ) يَرَاهُمْ وَيُطَّلِعُ عَلَى أَعْمَالِهِمْ ، وَسَيَجْزِيهِمْ طَبَقَ آثَامِهِمْ وَهُوَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ .

...

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾ أَوَكَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾

٩٧ - قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ... جِبْرَائِيلَ ، كَسَلَسَّيْلٍ . وَقُرْآنُ بَكْسِرِ الْجِيمِ وَتَسْكِينِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ مَعَ حَذْفِ الْهَمْزَةِ ، كَقَبْدِيلٍ . وَهُوَ الْأَمِينُ عَلَى الْوَحْيِ لِجَمِيعِ رُسُلِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ . نَزَلَتْ حِينَئِذٍ قَالَ الْيَهُودُ - أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قِيلَ إِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ صُورِيَا - لَوْ كَانَ الَّذِي يَأْتِيكَ مِيكَائِيلَ آمَنَّا بِكَ فَإِنَّهُ مَلَكُ الرَّحْمَةِ . أَمَّا جِبْرَائِيلُ فَمَلَكُ الْعَذَابِ ، وَهُوَ عَدُوُّنَا ، فَلَا تَوْفَاقَ بَكَ . وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَعَالَى بِأَمْرِ نَبِيِّهِ أَنْ يَقُولَ لِلْيَهُودِ الَّذِينَ عَاهَدُوا

جبرائيل أنهم ظالمون لأنه عليه السلام هو الذي أنزل القرآن على قلبك (ياذن الله) ومن عنده (مصدقاً لما بين يديه) أي أن القرآن يصدق ما قبله من الكتب السماوية ومنها كتابهم التوراة . وقد كان ينبغي لليهود أن يحبوا جبرائيل (ع) ويمدحوه لأنه حمل كتاباً يصدق كتابهم ، لا أن يذمّوه ويعادوه . فقلوه : فإنه . . إلى آخرها : جوابٌ للموصول بإقحام ما هو الجواب حقيقة بين الفاء ومدخوله ، وهو غير متّصف بقرينة المقام ومدخول الفاء . أي أن جملة : نزكه ، تقع في مورد التعليل : لأنه نزكه . . .

ومن المحتمل كون الموصول استفهاماً ، تهديدياً ، وجملة : فإنه نزكه : حاليةٌ وبيانٌ لعظمة جبرائيل (ع) والله أعلم . . (هـدى وبُشِّرَى للمؤمنين) هدى من الضلالة، ومبشراً بمحمّد (ص). وهما حالان من مفعول نزكه . وقد قلنا : إن جملة : نزكه في مورد الحال وجزاء ظاهراً للشرط ، فحذف الجزاء الواقعي وأقيمت علته مقامه .

٩٨ - من كان عدواً لله وملائكته . . المراد بالعداوة لله مخالفة أوامره ونواهيه ، والعناد في إنعامه على المقرّين من عباده . أمّا الملائكة فلعلّهم ملائكة النصر المبعوثون لنصرة أولياء الله وإعانتهم في موارد الحاجة (ورُسُلِهِ وجبريل وميكال) أفردا بالذكر مع دخولهما في الملائكة لفضلهما ، فكأنهما من جنس آخر ، أو لأن النزاع كان فيهما . فإذا كنتم أيها اليهود أعداء لهؤلاء (فإن الله عدوٌ للكافرين) أتى بالمظهر موضع الضمير ليفيد أنه تعالى عاداهم ليكفرهم ، وسيفعل بهم ما يفعله العدو بالعدو .

٩٩ - ولقد أنزلنا إليك آياتٍ بيناتٍ . . في المجمع ، عن ابن عباس أنه قال : جاء عبد الله بن صوريا وجماعة من اليهود إلى النبي (ص) - وكان ابن صوريا من علماء يهود فدك - فقالوا : يا محمّد ، ما جئنا بشيء نطمئن به قلوبنا

بأنك الذي اخبرتنا التوراة بظهوره في آخر الزمان ، وما عَرَفْنَا هذا الأمرَ بعلامة ولا برهان جتسنا بهما ، وما أنزل عليك من آيةٍ فَتَتَبِعْكَ ، فنزلت هذه الآية الكريمة : (ولقد أنزلنا . . الآية) فقل يا محمد لحبر يهود فدك وجماعة الذين يقولون هذا القول : قد أنزل الله آيات بيّنات ، واضحات من حيث الدلالة على صدق دعواي بآني نبي مرسل إليكم من عند الله ، وهي هذا القرآن الذي يحتوي على ما كان من قصص الأنبياء وأمهم الماضية ، وكيفية دعوتهم وعدم إجابة أكثر الناس ، وكيفية العذاب الذي نزل عليهم ، فانظروا في هذه الآيات (وما يكفرُ بها إلا الفاسقون) المتمردون الخارجون عن دين الله وطاعته طلباً للرياسة في الدنيا كاليهود ، وكأشباههم ممن يكونون في أمتي من المرتدين الذين يكونون مثلهم حذو النعل بالنعل والقُدَّة بالقُدَّة ، فإنهم - وإياهم - الفاسقون الذين يكفرون بهذه الآيات .

١٠٠ - أوكُلُّمَّا عَاهَدُوا عَهْدًا . . . ألهمزة للاستفهام الإنكاري . والواو عاطفة على مقدرته ، أي : اكفروا بالآيات وانبلوا اليهود وليكونن لمحمد (ص) سامعين ومطيعين . فما بالهم كلُّمَّا واثقوا ميثاقاً (نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ) طرحوه وألقوه . وقد قال «منهم» لأن بعضهم لم ينقض العهد (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) يعني لا يؤمنون بالتوراة وما جاء فيها ، ولا يبالون بنقض العهد في آتيهم ومستقبل أيامهم .

...

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ
لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

وَاتَّبِعُوا مَا تَنَزَّلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سَلِيمٌ
 وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الْفِتْرَةَ وَمَا
 أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ
 مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ
 فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ
 وَمَا هُمْ بِضَآئِرٍ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَذَنِّ اللَّهُ وَيَتَعَلَّمُونَ
 مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ
 مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ
 أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٩﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا
 وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١١٠﴾

١٠٩ - ولما جاءهم رسول من عند الله . . . أي جاء إلى اليهود .
 والرسول هو محمد (ص) الذي صدق التوراة ومن جاء بها . وقيل : هو الكتاب .
 أي القرآن - المرسل من عند الله تصديقاً للتوراة ونبوة موسى عليه السلام .
 ويقول في هذا القول قوله سبحانه : نبذ فريق كتاب الله وراء ظهورهم ، مع أنه
 (مصدق) لما معهم من التوراة ، ومع ذلك (نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب
 كتاب الله وراء ظهورهم) والفريق يقال لجماعة أكثر من الفرقة ، ويطلق على
 الطائفة . والمراد به هنا جماعة اليهود الذين طرحو القرآن وراء ظهورهم ولم

يَقْبَلُوهُ وَلَا عَمِلُوا بِهِ . وبما أنهم نَبَذُوا المصدقَ لِتوراتهم فقد نَبَذُوا التوراة معه .
ولذا قال بعض المفسرين : الكتاب المنبوذ هو التوراة .

وأما وجهُ عدم قبول القرآن ، ونَبْذِهِ ، فقد كان حسداً لمحمد (ص) وطلباً
للرئاسة الباطلة المضللة . والنَّبْذُ وراء الظَّهْرِ معناه التَّركُ وعدمُ الاعتناء (كأنهم
لا يعلمون) أي بحيثُ يترىء لمن يلاحظهم أنهم لا يعرفون أن هذا الكتاب
كتابُ الله ، مع أنهم عَلِمُوا ذلك وعاندوه ، بل عاندوا رسولَ الله ورَفَضُوا دعوته
وكتابه .

١٠٢ - وَأَتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سَلِيمَانَ . . . هذا عطفٌ
على : نَبَذُوا . والمرادُ بِ(ما) الموصولة : كُتُبُ السَّحَرَةِ وَالْكَهَنَةِ التي كانت
تقرأها الشَّيَاطِينُ في عهد سليمان النبي (ع) وزمان سلطانه . وعلى : بمعنى
في ، كما في قوله تعالى : ودخلَ المدينةَ (على) حين غفلةٍ من أهلها . فاليهود
قد زعموا أن سليمان (ع) نالَ ما نالَ بالسَّحَرِ والكهانة ، فقالوا نحن أيضاً
نتعلَّمُها ونُسحِّرُ الناسَ بأن نُسحِرَهم ونجعلهم ينفادون لنا فنستغني عن الانقياد
لمحمد (ص) وطاعته هو وأصحابه . بل زعموا أن سليمان (ع) كان كافراً ،
وساحراً ماهراً استطاع أن يُسحِّرَ بسحره الإنسَ والجنَّ والهواءَ والطيْرَ ، وكان
مَلِكاً عليهم ، متسلطاً بحيث لا يستطيع أحدٌ أن يعصي أمره أو يخرج من
سلطانه ، بل يعمنون وفق أمره ونهيه . وفي القمي والعاشي عن الباقر (ع) :
لما هلك سليمانٌ عليه السلام وضع إبليسُ السَّحْرَ ، ثم كتبه في كتاب فطَّوَاهُ
وكتبَ على ظَهْرِهِ : هذا ما وضعَ آصفُ بنُ برخيا للملكِ سليمانَ بن داود من
ذخائر كنوز العلم . مَنْ أراد كذا ، فليفعلْ كذا وكذا . ثم دَفَنَهُ تحت السريرِ ،
ثم استأثره لهم ، فقرأه فقال الكافرون : ما كان يَغْلِبُنَا سليمانُ إلا بهذا . وقال
المؤمنون : بل هو عبدُ الله ونبيُّه . فقال الله تعالى في كتابه : وَأَتَّبِعُوا مَا تَتْلُو

الشياطين (وما كفر سليمان) كما ادّعى اليهود الذين قالوا : إنَّ محمداً يسمي سليمان نبياً مع أنه كان ساحراً يركب الريح ويسخر الجنّ بسحره ، فنفى الله سبحانه قولهم وكذّبه وقال : (ولكنّ الشياطين كفروا) بما كتبه من السحر وبما زادوا في تدوينه من الشعوذة التي علّموها للناس . ويُحتمل أن تكون الآية الكريمة قد عنت شياطين الإنس والجنّ الذين كانوا (يعلمون الناس السحر) والجملة حال من الواو في : كفروا ويمكن أن تكون علة لكفرهم ، أي : كفروا بتعليمهم الناس السحر . والمراد بالسحر هو ما يُستعان به على التقرب إلى الشياطين ليطلعوا الناس على بعض ما يخفى من أسباب مظاهر الحياة (وما أنزل على الملكين) عطف على السحر أو على ما تتلو الشياطين . وهذان الملكان أميطا إلى الأرض ليعلمّا الناس السحرَ إظهاراً للفرق بينه وبين المعجزة ، وليعلموا أن ملك سليمان ، وما كان فيه من مظاهر العظمة والخوارق الطبيعية والسلطان العجيب لدى الإنس ومردة الجنّ ، لم يكن قائماً على السحر والشعوذة ، بل على كرامات ومواهب ربّانية . وما كان سليمان ساحراً بل كان رسولاً نبياً عظيماً مكرماً ، وإلاّ فأين السحر من تكليم الطير ، وفهم لغة النمل ، وتسخير الهواء والماء وسائر الجمادات ؟ . ومن يعرف السحر يعرف الفرق بين هذه المواهب الربّانية وبين السحر ، تماماً كما عرف سحرة فرعون أن عصا موسى لم تكن سحراً ، بل أمراً خارقاً للعادة البشرية ، ومخالفاً لمقتضى ما عرفوا من الشعوذة والسحر ، وأن جميع أعماله الإعجازية ذات حقيقة من عند من هو فوق الطبع والطبيعة ، ولذا أنزل الله الملكين ليبيّلا سحر السحرة ، لاليسحرا الناس ، أنزلهما الله تعالى (ببابل) وهما (هاروت وماروت) . وقوله : ببابل ، ظرف للملكين . وهي مدينة تقع في سواد الكوفة . وتسميتها عطف بيان للملكين ، وقد منعت من الصرف للعلمية والعجبة . قال الصادق عليه السلام : كان بعد نوح قد كثر السحرة

والمُؤْمِنُونَ ، فَبِعِثَ اللَّهِ تَعَالَى مُلْكَيْنِ إِلَى نَبِيِّ ذَلِكَ الزَّمَانِ بِذِكْرِ مَا يَسْحَرُ بِهِ السَّحَرَةُ ، وَذِكْرِ مَا يُبْطِلُ بِهِ سِحْرَهُمْ وَيَرُدُّ بِهِ كَيْدَهُمْ ، فَتَلْقَاهُ النَّبِيُّ عَنِ الْمَلِكَيْنِ وَأَدَّاهُ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْفُوا بِهِ عَلَى السَّحَرِ وَأَنْ يُبْطِلُوهُ ، وَنَهَايَهُمْ أَنْ يَسْحَرُوا بِهِ النَّاسَ . وَذَلِكَ كَمَنْ يَدُلُّ عَلَى السِّمِّ مَا هُوَ ، وَيَدُلُّ عَلَى مَا يَدْفَعُ غَائِلَتَهُ ، ثُمَّ يَقَالُ لَهُ : إِيَّاكَ أَنْ تَقْتُلَ أَحَدًا بِالسِّمِّ . . قَالَ : وَذَلِكَ النَّبِيُّ أَمَرَ الْمَلِكَيْنِ أَنْ يَظْهَرَا لِلنَّاسِ بِصُورَةِ بَشَرَيْنِ وَيُعَلِّمَاهُمَا مَا عَلَّمَهُمَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَيُعِظَاهُمَا . فَشَرَعَا فِي التَّعْلِيمِ وَالْوَعْظِ وَالنَّصِيحِ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ (وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا : إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ) فَيَنْصَحَانِ مَنْ يَعْلَمَانِهِ وَيُخْبِرَانِهِ أَنَّهُمَا ابْتِلَاءٌ مِنَ اللَّهِ وَابْتِحَارٌ ، ثُمَّ يَنْهِيَانِهِ عَنِ التَّعَلُّمِ إِذَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا تَعَلَّمَهُ وَيَقَعُ فِي الْامْتِحَانِ وَالْإِبْتِحَارِ .

وَلَمَّا كَانَ اللَّهُ قَدْ أَنْزَلَ عِلْمَ السَّحَرِ عَلَى الْمَلِكَيْنِ ، فَإِنَّمَا نَسْتَكْشِفُ عَدَمَ حَرَمَةِ تَعَلُّمِهِ ، وَالْحَرَمُ هُوَ الْعَمَلُ بِهِ حِينَ يَسْتَعَانُ فِي تَحْصِيلِهِ عَلَى التَّقَرُّبِ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَتَسْخِيرِ الْجِنِّ ، وَاسْتِعْمَالِ الْحِيلِ وَالْمَكْرِ وَإِتْيَانِ الْبَاطِلِ وَإِظْهَارِهِ بِصُورَةِ الْحَقِّ مَخَادَعَةً لِلنَّاسِ وَتَمْوِيئاً عَلَيْهِمْ ، وَإِبْرَازاً لَهُ بِشَكْلِ الْمَعْجِزَةِ الَّتِي تَغْيِرُ الْوَاقِعَ شَعُودَةً وَخِيَالاً . وَالْحَاصِلُ أَنْ تَعْلُمَ السَّحَرُ كَتَعْلُمِ كُتُبِ الضَّلَالِ . فَإِنْ تَعَلَّمَهَا وَشَرَاهَا وَبَيَعَهَا لَا يَحِلُّ إِلَّا فِي فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ تَلَخَّصُ فِي فَهْمِهَا وَالرَّدِّ عَلَيْهَا وَدَحْضِ مَطَالِبِهَا .

(فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا) مِمَّا تَلَوُ الشَّيَاطِينُ وَمِمَّا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلِكَيْنِ (مَا يَفْرُقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرءِ وَزَوْجِهِ) أَيُّ سَحَرًا يَكُونُ سَبَبًا لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا ، كَانَ يُدْفَنُ كِتَابٌ فِي مَكَانٍ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ يُوَضَّعُ تَحْتَ عَتَبَةِ بَابِ الرَّجُلِ «مِثْلًا» كِتَابٌ يُؤَدِّي مَفْعُولُهُ إِلَى الْفِرَاقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجِهِ ، أَوْ عَلَى الْعَكْسِ . (وَمَا هُمْ بِضَائِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ) أَيُّ أَنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا يُلْحَقُونَ ضَرَرًا بِأَحَدٍ (إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) أَيُّ بِأَمْرِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَرُخْصَتِهِ . وَإِنَّهُ «تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ» لَوْ شَاءَ لَمَنَعَ حَدُوثَ ذَلِكَ قَهْرًا وَجِبْرًا ،

ولو شاء لَخَلَّيْ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ حَدُوثِ الْفَعْلِ وَوُقُوعِ الضَّرَاءِ بِتَقْدِيرِهِ وَقُدْرَتِهِ (وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ) لِأَنَّهُمْ يَقْصِدُونَ بِهِ الشَّرَّ ، وَالشَّرُّ لَيْسَ بِنَافِعٍ لَهُمْ (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ) أَيَّ أَنَّ الْيَهُودَ عَلِمُوا أَنَّ مِنْ اسْتِبْدَالِ السَّحَرِ بِدِينِهِ أَوْ بَكْتَابِ اللَّهِ ، وَرَهْنِ عَقِيدَتِهِ الدِّينِيَّةِ بِالسَّحَرِ (مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ) لَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ حَقُولٍ وَلَا نَصِيبٍ (وَلَيْسَ مَا شَرُّوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ) أَيَّ بِاعِوْهَا بِالْحَقِيرِ (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) أَنَّهُمْ قَاطِبُوا الدِّينَ بِالسَّحَرِ ، وَالْآخِرَةَ بِالدُّنْيَا ١ .

فَإِنْ قِيلَ : فِي قَوْلِهِ سَبَّحَانَهُ : وَلَقَدْ عَلِمُوا . . . إِلَى قَوْلِهِ : لَا يَعْلَمُونَ . . . كَيْفَ أَثْبَتَ لَهُمْ الْعِلْمَ أَوَّلًا مَوْكِدًا بِلَامِ الْقَسَمِ ، ثُمَّ نَفَاهُ عَنْهُمْ حِينَ قَالَ : لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ؟ . فَيَقَالُ فِي الْجَوَابِ : الْمَثْبُتُ لَهُمْ أَنَّهُمْ عَلِمُوا عِلْمًا إِجْمَالِيًّا أَنَّ مِنْ اخْتَارِ السَّحَرِ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ . لَكِنْ الْمَنْفِيُّ عَنْهُمْ هُوَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ عِلْمًا عَنْ تَفَكُّرٍ وَتَدَبُّرٍ فَالْمَنْفِيُّ غَيْرُ الْمَثْبُتِ ، وَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا كَمَا أَنَّهُ لَا تَنَافِي بَيْنَ الْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ .

١٠٣ - وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا . . . أَيَّ الْيَهُودِ أَوْ السَّحَرَةِ ، لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمُحَمَّدٍ (ص) ، وَبِكِتَابِهِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ ، وَتَجَنَّبُوا الْمَعَاصِيَ الَّتِي يَرْتَكِبُونَهَا كِتَابَ اللَّهِ ، وَاتَّبَاعِ السَّحَرَةِ ، وَتَكْذِيبِ الرَّسُولِ ، لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ (لَمَثُوبَةٌ) ، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ السَّحَرِ . وَإِنَّمَا كَانَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يُقَالَ : خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ، إِذَا كَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَلَا خَيْرٌ فِي السَّحَرِ ، وَلَكِنْ اللَّهُ تَعَالَى خَاطِبُهُمْ عَلَى اعْتِقَادِهِمْ أَنَّ فِي تَعَلُّمِ السَّحَرِ خَيْرًا ، نَظَرًا مِنْهُمْ إِلَى حَصُولِ مَقَاصِدِهِمُ الدِّينِيَّةِ حِينَ يَعْمَلُونَ بِالسَّحَرِ . . . وَجَوَابُ لَوْ : أَيَّ لَوْ فَعَلُوا لَا تَبَيَّنُوا مَثُوبَةٌ وَقَدْ أَتَى بِالْجُمْلَةِ الْأَسْمِيَّةِ لِلإِشَارَةِ إِلَى الدَّوَامِ وَالثَّبَاتِ الَّذِي هُوَ شَأْنُهَا . وَحَذَفَ الْفِعْلُ لِلْمَقَرِنَةِ الْمَقَامِيَّةِ أَوْ الْمَثُوبَةِ . وَتَكَثِيرِ الْمَثُوبَةِ رَمَزَ إِلَى عَظِيمِ الثَّوَابِ الَّذِي يُنَالُ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَرَمَزَ لِلْإِهْتِمَامِ بِشَأْنِهِ عِنْدَ أَرْبَابِ الْعِلْمِ ، لَمَّا اخْتَصَّه سَبَّحَانَهُ وَعَلَّقَهُ بِقَوْلِهِ (خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) يُدْرِكُونَ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا
 وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ
 عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ
 بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾
 مَا تَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ
 تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ
 لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

١٠٤ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا . . . خاطب سبحانه المؤمنين بقوله (لا تقولوا راعينا) إذ كانوا عندما يعلمهم رسول الله (ص) شيئاً يقولون : راعِ أحوالنا وتلطف بضَعْف إدراكنا حتى نفهم ما تقول وتأمرنا به . فقلّدهم اليهود وخاطبوا النبي بقولهم : راعِنَا ، واللفظة بلُغَتهم العبرانية (راعينا) تعني سباً وشتماً ، ففطن لذلك سعدُ بن معاذ الأنصاري فلعنهم وأوعدهم بضرب أعناقهم إن هم أعادوها وسُمعت منهم . ولذلك تُهَيَّي المؤمنين عن قولها واستبدلت بقوله (انظُرْنَا) أي أمهلنا وانتظرنا . ثم أمرهم سبحانه بقوله (واسمعوا) حين يأمركم رسول الله بأمر وأطيعوه ، سماع طاعة لا كسمع اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا (وللْكَافِرِينَ) المتهاونين بالنبي ، الشاكرين له (عذابٌ عظيم) أي : شديد الألم والوجع لا يتحمّله الإنسان العادي .

١٠٥ - مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ . . . وَدَّ : أَحَبُّ . أَي لَا يَحِبُّ الْكَفَّارُ وَلَا أَهْلَ الْكِتَابِ يَعْنِي أَتْبَاعَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ، لِأَنَّهُمَا الْكِتَابَانِ الْوَحِيدَانِ الْمَوْجُودَانِ فِي عَصْرِ الْفَتْرَةِ إِلَى ظَهْوَرِ النَّبِيِّ الْأَكْرَمِ (ص) ، فَلَا يَحِبُّ هَؤُلَاءِ الْكَافِرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ) حَسْداً مِنْهُمْ وَكِدّاً . وَدَّاهُ فِي قَوْلِهِ : (وَلَا الْمُشْرِكِينَ) لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ . وَجُمْلَةُ أَنْ يَنْزَلَ عَلَيْكُمْ ، فِي مَحَلِّ نَصْبٍ مَفْعُولٍ لِيُوَدُّ . وَالْمُرَادُ مِنَ الْخَيْرِ هُوَ الْوَحْيُ أَوْ الْقُرْآنُ . وَدَّاهُ لِلتَّبَيُّنِ ، وَتَفِيدُ الْاسْتِفْرَاقِ فَيَشْمَلُ كَذَلِكَ الْحَجَجِ وَالْمُعْجَزَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى النَّبُوءَةِ (وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ) مِنَ النَّبُوءَةِ وَالتَّوْفِيقِ وَالْهُدَايَةِ لِدِينِ الْإِسْلَامِ (وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) يَخْتَارُ لِرِسَالَتِهِ بِالرَّحْمَةِ وَالْهُدَايَةِ وَالتَّوْفِيقِ مَنْ يَشَاءُ . وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْفَضَائِلِ وَأَحْسَنُهَا كَمَا يَدُلُّ قَوْلُهُ عَزَّ وَعَلَا ، وَلَيْسَ بَعْدَ قَوْلِهِ قَوْلٌ .

١٠٦ - مَا تُنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا . . . النسخ هو الإلغاء . وهذه الشريعة جاءت في مقام الردِّ على اليهود حيث طعنوا في أن النبي يقول بنسخ شريعته لكل شريعة سبقتها . فالله تعالى يصدِّقُ قولَ رسوله (ص) « وَتَصْدِيقُهُ رَدٌّ لاعتراضهم . وَ«مَا» مَفْعُولٌ لِنَسْخِ وَقد جُزِمَتْهُ شَرْطاً . وَقد قرأ ابنُ عامرٍ بضمِّ النون وكسر السين : مَا تُنْسِخُ مِنْ بَابِ إِفْعَالٍ أَي : أَمَرْنَا جِبْرَائِيلَ (ع) بِالنسخ . وَقَوْلُهُ نُنْسِهَا ، إِمَّا مِنَ النَّسْرِ بِالْهَمْزِ ، أَيْ التَّأْخِيرِ ، أَوْ مِنَ الْإِنْسَاءِ (مَصْدَرٌ أَنْسَى : يُنْسَى) بِمَعْنَى إِذْهَابِهَا عَنِ الْقُلُوبِ وَمَحْوِهَا مِنْهَا . وَنَسَخُ الْآيَةِ يَكُونُ إِمَّا بِرَفْعِ التَّقْيِيدِ بِقَرَأَتِهَا ، أَوْ بِرَفْعِ الْحُكْمِ الْمُسْتَفَادِ مِنْهَا ، أَوْ هُمَا مَعاً . فَالْمُتَحَصِّلُ أَنَّ كُلَّ آيَةٍ نُرْفَعُ حُكْمَهَا أَوْ نَمْحُوها مِنَ الْأَذْهَانِ بِحَيْثُ كَانَتْ لَمْ تَكُنْ (نَاتٍ بِخَيْرِ مِنْهَا) لِلْعِبَادِ فِي أُمُورِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ (أَوْ مِثْلَهَا) فَلَا يَفُوتُهُمْ شَيْءٌ بِسَبَبِ النسخ (أَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) وَالْخَطَابُ هُنَا لِلنَّبِيِّ (ص) وَالْمُرَادُ بِهِ الْأُمَّةُ . أَيِ إِعْلَمُوا أَنَّهُ تَعَالَى يَقْدِرُ عَلَى النسخِ وَالتَّبْدِيلِ وَالْإِتْيَانِ بِمَا هُوَ

خير مما كان لمصالح العباد ومنافعهم .

١٠٧ - أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . . . الخطاب للنبي
(ص) والأمة لقوله سبحانه : وما لكم . ولا يخفى أنه لا فرق بين هذه الآية
وسابقتها ، والقول فيهما واحد . والتعليل بلكم هنا أن الخطاب للنبي والأمة
عليل كما لا يخفى ، فلذا جزأنا عن الفرق . ومفاد الشريفة بناءً على كون
الاستفهام للتقرير : لا بد أن تعلموا أن الله سبحانه يملك أموركم ، ويُجريها
على ما فيه صلاح دينكم ودنياكم من النسخ وغيره ، كما أنه تعالى مالك
السموات والأرض ومدبر أمرهما وأمر من فيهما وما فيهما بأجمعهما ؛ ولا مؤثر
في الوجود إلا هو عز وجل . يؤيد هذا ويؤكد ما يستفاد من الكريمتين ، قوله
بعدهما (وما لكم من دون الله من ولي) أي أن من يتولى أموركم ويقوم
بإصلاحها ودفع مضارها ومفاسدها هو من أزمة الأمور طراً بيده ، وكلها
مستبعدة من مدته وعونه (ولا نصير) أي لا ناصر قوياً ينصركم في الشدائد
ويعينكم في المهالك ويُنجيكم من الحوادث . قادراً على ذلك كله ، غير الله
تعالى .

أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا
سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ الْإِيمَانَ فَقَدْ ضَلَّ
سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوكُمْ
مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُنْهَارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ

بِأَمْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٦﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
 يَجْعَلْهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَةً ﴿١٢٧﴾ وَقَالُوا
 لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ
 أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٢٨﴾
 بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ
 عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٢٩﴾
 وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ
 الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَلْمِزُونَ أَلَيْسَ لَكُمُ الْكِتَابُ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
 مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٣٠﴾

١٠٨ - أم تريدون أن تسألوا رسولكم ... أم : منقطعة ، بمعنى :
 بل ، ولذا لا بد وأن تكون بعد كلام ، يقال : إنها لا بل أم شاة ، فيجواب بل
 شاة . وأم المتصلة بمنزلتها أو لتفريق ما جمع ، فيقال : إضرِبْ أيهم شئت
 زيدا أم بكراً أم عمراً ، كما يقال : زيدا أو بكراً أو عمراً . فالمعنى بقوله أم
 تريدون : بل تريدون ، أي تقصدون أن تطلبوا من النبي اقتراحاتكم
 ومختلفاتكم المستحيلة أيها الكفار واليهود المعاندون ، (كما سئل موسى من

قبل) أي كما طلب يهودُ عصره واقترحوا عليه من عند أنفسهم أشياءً مستحيلةً كروية الله جهرةً وأمثالها (ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل) أي من ترك النظر فيما أقامه الله سبحانه من الحجج والبراهين الساطعة الدالة على نبوة محمد (ص) في القرآن وفي التوراة ، وجعلها عناداً وأنكرها طلباً لحطام الدنيا ، فإنه قد تبدل الكفر بالإيمان وضل ووقع في تيه الخسران وانحرف عن طريق الحق الموصلة إلى رضوان الله وجنانه ، وصار أمره إلى النار وبئس المصير .

١٠٩ - وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ . . . وَدَّ : أحب كثير منهم ، كمثل يحيى بن أخطب ، وعبد الله بن صورياً ومن أشبههما من أحبارهم (لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا) . رغبوا في إرجاعكم إلى الكفر من بعد الإيمان (حَسَدًا) لكم ورغبة في زوال هذه النعمة عنكم . لو : هنا حرف مصدري بمنزلة : أن ، إلا أنها لا تنصب . وهي تقع أكثر ما تقع بعد : ودَّ ، يود . وكفاراً : نُصب بناءً على أن مفعول ثانٍ ليردوكم .

فهؤلاء المعاندون من أهل الكتاب يحبون أن تضلُّوا كما ضلُّوا حسداً لكم (من عند أنفسهم) أي منبعضاً عن أنفسهم الضالة ، لا من جهة ميلهم إلى الحق أو من جهة تدينهم ، لأنهم يتمنون لكم ذلك (من بعدما تبين لهم الحق) أي أنهم عرفوا أنكم على الحق وأنهم على الباطل (فاعفوا واصفحوا) واسلكوا معهم سبيل العفو وترك العقوبة أو الملامة أو التقيح لما كان من جهلهم وعداوتهم ، (حتى يأتي الله بأمره) من قتل بني قريظة ، وراء جلاء بني النضير ، وإذلال من سواهم من اليهود ، وكضرب الجزية عليهم وعلى سائر أهل الكتاب (إن الله على كل شيء قدير) فهو مؤكداً - قادرٌ على الانتقام منهم عاجلاً كما أنه قادر على كل الأمور .

١١٠ - وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ . . . عطف على قوله : واعضوا

واصفحوا . ولما كان العفو والصفح عن اليهود أمرين شاقين على النبي (ص) ، وشاقين على أصحابه مع ما بين من سوء سجيّة اليهود وفساد أخلاقهم ، فقد عبّ به بقوله : أقيموا الصلاة . . للاستعانة على مشقة الأمر بالعفو والصفح ، كما قال واستعينوا بالصبر والصلاة . (وما تقدّموا لأنفسكم من خير) أي من صلاة أو صدقة أو فعل حسن (تجدوه عند الله أي تجدون ثوابه عند الله سبحانه (إن الله بما تعلمون بصير) لا يخفى عليه شيء لأنه يرى الأعمال ، فلا يضيع عنده شيء . ويستفاد من هذه الآيات الشريفة أنه تعالى يريد أن يسلي قلب نبيه عن صعوبة الصبر على العفو ومشقة الصفح عن اليهود . وفي ذيل الآية بشره تلويحاً بانتقامه عز وجل من اليهود بقوله : حتى يأتي الله بأمره ، أي حتى ينزل قضاؤه فيهم . وتقدّموا ، وتجدوه : مجزومان بـ : ما .

١١١ - وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ ... عطف على قوله : ود كثير من أهل الكتاب : (الأ من كان هوداً أو نصارى) هود : جمع هائد من هاد يهود هوداً : أي تاب ورجع إلى الله تعالى ، فهو هائد كمائد وعُود . وقيل معناه إلا من كان يهوداً وحذفت الباء الزائدة . والضمير في قالوا عائد لأهل الكتاب : أي قالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً ، وقالت النصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى ، لكن (تلك أمانيتهم) تلك إشارة إلى الأمانى المذكورة : من أن لا ينزل عليكم خيراً ، وأن يردوكم كفاراً ، وأن لا يدخل الجنة غيرهم ، وهي أمانى : جمع أمنية وآمال باطلة . والجملة معترضة (قل) يا محمد لهؤلاء (هانوا برهانكم) حجتكم على مقالكم الفاسدة من اختصاصكم بالجنة (إن كنتم صادقين) في دعواكم وقولكم ، إذا ما لا دليل عليه فهو باطل .

١١٢ - بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ... بلى : كلمة تصديق تختص بالاجاب سواء أوقعت بعد نفي أو إثبات . وفي المقام جاءت لإثبات ما نفاه

اليهود من عدم دخول غيرهم إلى الجنة . والمعنى : نعم سيدخلها من أسلم وأخلص نفسه لله حينما سمع الحق فلم يشرك به غيره (وهو محسن) في عمله « يقابل نعم الله تعالى بالإحسان حين يقابلها غيره بالإساءة (فله أجره عند ربّه) أي ثوابه الذي يستحقّه بحسب أعماله الطيبة التي تقتضي الثواب . ويجوز أن يكون : من أسلم مبتدأ ، ومن تتضمن معنى الشرط ، وجوابه : فله أجره ، معطوفاً على : يدخلها . (ولا خوف عليهم) ليس عليهم خشية ولا وحشة حينما يخاف الكافرون مما يشاهدونه يوم الفزع الأكبر من العذاب والعقوبات الشديدة المعدة للعصاة ، (ولا هم يحزنون) بل يفرحون لأنهم مبشرون عند موتهم بالجنة قد أتتهم بالبشارة ملائكة الرحمة ففرحوا بها وبرؤية المبشرين بها فرحاً عظيماً ، بخلاف الكفار الذين تأتيهم ملائكة العذاب عند نزاع أرواحهم وتستقبلهم بوجوه لولم يكن لهم عذاب إلا رؤيتها لكفهم عند فراق الدنيا ، فكيف بأحوالهم يوم يُعْثَون وفي النار يُسْجَرُونَ ؟ .

١١٣ - قالت اليهود ليست النصارى على شيء . . . أي ليسوا على عقيدة يُعْتَدُّ بها ويعتني بشأنها ، فكيف بادعائهم أنهم أهل دين أو كتاب أو شريعة ، وفي هذا القول مبالغة عظيمة (وقالت النصارى ليست اليهود على شيء) نزلت هذه الآية الشريفة حين قدم وفدُ نجران على الرسول (ص) ، ومن بعض الطرق أن أحبار اليهود أتوهم وتقاولوا بذلك^(١) عنده (ص) . فالله سبحانه يحكي

(١) قال الحسن السبط عليه السلام : إنما نزلت لأن قوماً من اليهود وقوماً من النصارى جئوا إلى رسول الله (ص) فقالوا : يا محمد اقض بيننا . فقال عليه السلام : قصوا قصتكم عليّ . فقالت اليهود : نحن المؤمنون بالله الواحد الحكيم وأوليائِهِ . وليست النصارى على شيء من الدين والحق . وقالت النصارى : بل نحن المؤمنون بالله الواحد الحكيم وأوليائِهِ . وليست اليهود على شيء من الحق والدين . فقال رسول الله (ص) : كلكم مُخْطَئُونَ مُبْطِلُونَ فاسقون كافرون بدين الله وأمره . فقالت اليهود : كيف نكون كافرين وفينا كتابُ الله التوراة نقرأه ؟ . وقالت النصارى : وكيف نكون كافرين وفينا كتابُ الله =

مقاولتهم في كتابه الكريم حتى يعرف العالم بإقرار كل واحد من هذين الصنفين على الآخر بأنه لا دين له ولا مذهب ولا شرع . فإذا نفى المسلمون الدين والشرعة عن الصنفين فلا يكون ذلك أمراً مُبتدعاً يتعجبون منه ويُنكرونه (وهم يتلون الكتاب) أي يقرأون هذا الكتاب أو الكتب السماوية مطلقاً . والجملة حالية ، واللام - في الكتاب - للجنس ، أي قالوا ذلك والحال أنهم من أهل العلم والقراءة للكتب السماوية بحسب ظنهم وزعمهم (كذلك) أي مثل ذلك الذي سمعت من نقاول الفريقيين ، وعلى منهاج قول أهل الكتاب والتلاوة ، قال الجهلة الذين لا علم عندهم ولا كتاب : كعبدة الأصنام والدَّهرِيِّين ، قالوا لأهل كل دين : ليسوا على شيء ! . ولا يخفى أن في هذه الآية الشريفة تلويحاً بتوبيخ أهل الكتاب خاصة ، لأنهم نظموا أنفسهم في سلك الجهلة وفي سلك من لا يعلم قراءة وليس له كتاب (فإنهم يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) أي : يحكم بين اليهود والنصارى - يوم الفصل والقضاء - ويُرَبِّهم الحق والحقيقة ، ويُبَيِّن لهم مَنْ يدخل الجنة وَمَنْ يدخل النار .

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ
أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسُمِّيَ فِي خُرَابِهَا أَوْلِيَّكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ

= الإنجيل نقرأه ؟ . فقال رسول الله (ص) : إنكم خالفتم أيها اليهود والنصارى كتاب الله ولم تعملوا به ، فلو كنتم عاملين بالكتابين لَمَ تَكْفُرُ بعضكم بعضاً بغير حجة ، لأن كتب الله أنزلها الله شفاءً من العمى وبياناً من الضلالة ، يهدي العالمين بها إلى صراط مستقيم . وكتاب الله إذا لم تعملوا به كان وبالاً عليكم . وحجة الله إذا لم تنقادوا لها لَكنتم والله عاصين ولسخطه متعرضين .

يَدْخُلُوهَا الْآخِزِينَ لَمْ يَرْفَعُوا فِي الدُّنْيَا خِزْيًا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

١١٤ - وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ . . . قيل إن موردها الروميون لما غزوا بيت المقدس وخربوه وقتلوا أهله وأحرقوا التوراة ، وقيل إنها نزلت في المشركين . وفي المجمع عن الصادق عليه السلام ، والقمي : أنهم قریش ، منعوا رسول الله (ص) دخول مكة والمسجد الحرام . وعلى التقديرين فليست الآية الكريمة بمختصة بمورد معين ، بل هي علامة من جهة الحكم ، كل مسجد منع ظالم ذكر الله تعالى فيه أو سعى بخرابه وهدمه (أولئك) أي المانعون (ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين) من المؤمنين أن يبطشوا بهم ويفتكوا بهم ، ويأخذونهم بشدة وصولة في مقابل منعهم . وقد روي أن رسول الله (ص) أمر أن ينادى : ألا لا يحجَّن بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوفن بالبيت عريان . فالمعنى بهذا الكلام أن أولئك المانعين ما كان لهم في حكم الله أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين لأن الله تعالى قد حكم وكتب في اللوح أن يعز الدين وينصر المؤمنين . والكافرون (لهم في الدنيا خزي) أي قتل وسبي وإبعاد أو ذلة بضرب الجزية عليهم (ولهم في الآخرة عذاب عظيم) في نار جهنم بكفرهم وظلمهم .

١١٥ - وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ . . . أي ناحيتا الأرض حيث يبدو شروق الشمس وحيث يبدو غروبها . وليس المراد بها بذلك هذين المكانين فحسب

بل جميع أطراف الكرة الأرضية ، وجميع الكُرَات التي تحت الشمس والتي تُشرق الشمس عليها وتغرب . وهذا المعنى أقرب للمراد من القول الكريم كما لا يخفى على أولي الأنهام (فأينما تولّوا فثمّ وجهُ الله) فلما منع المشركون من قريش دخول النبي (ص) إلى مكة والبيت الحرام ، صُعِبَ ذلك عليه وعلى المؤمنين - ولعل ذلك قد كان في عام الحديبية - فنزلت الآية الكريمة تُسلِّهم وتقول : إذا مُنِعْتُمْ أَنْ تَصَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَدْ جُعِلَتْ لَكُمْ الْأَرْضُ مَسْجِدًا فَصَلُّوا فِي آيَةٍ بَقَعَتْ مِنْ بَقَاعِهَا شَتَمَ ، وَلَوْ أَنَّ وَجُوهَكُمْ شَطَرُ الْقِبْلَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (إِنْ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) يُرِيدُ التَّوسُّعَ وَالْيُسْرَ عَلَى عِبَادِهِ وَلَا يُرِيدُ بِهِمُ الْعُسْرَ وَالتَّضْيِيقَ ، لِأَنَّهُ عَالِمٌ بِمَصَالِحِهِمْ بِجَمِيعِ جِهَاتِهَا . وَقَوْلُهُ : عَلِيمٌ ، يَدُلُّ بِصِفَتِهِ عَلَى كَثْرَةِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ وَبِغَيْرِهِ .

وقد قيل إن هذه الآية نزلت في الصلوات الثقلية للمسافر على الراحلة ، وقيل إنها في صلاة التطوع مطلقاً ولا تختص بمسافر ولا براكب . وعلى القولين ، دلّت الروايات ، وعلى الحمل على التطوع لا يشترط التولية لجهة القبلة لأنه عليه السلام قال : تومىء إيماءً أينما توجّهت دابّتك وسفيتك . وفي التوحيد ، عن سلمان رضوان الله تعالى عليه : سأل الجاثليق أمير المؤمنين عليه السلام عن مسائل منها أنه قال : أخبرني عن وجه الربّ تبارك وتعالى . فدعا عليّ عليه السلام بنار وحطب فأضرمه . فلما اشتعلت قال عليّ عليه السلام : أين وجه هذه النار ؟ . قال النصراني : هي وجه من جميع حدودها قال عليّ عليه السلام : هذه النار مدبّرة مصنوعة لا يُعرف وجهها . وخالفها لا يُشبهها ، وتلا الآية الكريمة : والله المشرق والمغرب إلى قوله : ثمّ وجهُ الله ...

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ
 وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ
 قَانُونٌ ﴿١١٧﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
 فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
 لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا أَنَّهُ كَذَلِكِ قَالَ الَّذِينَ
 مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٩﴾

١١٦ - وقالوا اتخذ الله ولداً . . . نزلت حين قال النصراني : المسيح ابن الله ، وقالت اليهود : عزيز ابن الله ، وقال مشركو العرب : الملائكة بنات الله (سبحانه) تقديساً له وتزويهاً ، وهو تعالى يتعجب من قولهم : اتخذ ولداً ، وينزه ذاته المقدسة عما يقول السفهاء ويردُّهم بعنفٍ قائلاً : سبحانه . فهو منزّه عن التولّد والولادة التي هي من لوازم وشأن المُمكِنات والجسمانيات اللّاتِي تحتاج إلى ذلك ولا تكون بغيره ، وهو تبارك وتعالى غنيٌّ عما سواه (بل له ما في السموات والأرض) وهو عزٌّ وجلٌّ مالكٌ ذلك كلّه ، وهو مختص به تعالى اختصاص المملوك لمالِكِه . ومن جملة ما في السموات الملائكة لأن الموصول عام ، ومن جملة ما في الأرض المسيح وعزير . والمولود لا يكون مملوكاً لوالده . فلا بد لليهود والنصارى من إنكار مالكية الحق سبحانه إماراساً وإما اختصاصاً ويُسألون مَنْ هو المالك والخالق للسموات والأرض وما فيهن غيره تعالى أو أن يلتزموا بمملوكية المولود لوالده ! . وكلا الأمرين ليس عندهم عليه جواب ، بل هم مَقْرُونٌ بخالقية الله عزَّ وعلا ومالكيته . وإنَّ وكَدَ المملوك

مملوك لمالك والده ، وولد الحر حر بالتبعية له ، والوالد لا يملك من ولده إلا بعض فوائده الحاصلة منه في موارد قليلة . فالسماوات والأرض ومن فيهن (كل) له قانتون مطيعون متواضعون أذلاء أمام عظمته ، تكويناً وتشريعاً بالإضافة إلى ذوي العقول من المشرعة الذين يوجبون شكر المنعم .

١١٧ - بدیع السموات والأرض . . . أي مُشَيِّهْن لا من شيء (واذا قضى أمراً) قدره وحتمه (فإنما يقول له : كُنْ فيكون) بعد أن يريد ويقتصد إحداثه . وهذا كقوله تعالى : إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ، أي إذا أردت أن تشرع في قراءته فاستعذ بالله . وقوله سبحانه : فإنما يقول له كن فيكون ، جاء لتمثيل حصول ما تعلقت به إرادته ، بلا مهلة في الخارج بطاعة المأمور وبلا توقف ، لا أنها كانت هناك حقيقة أمر وامتنال لأن خطاب المعدوم غير معقول ، لأن المعدوم لا يصح أن يؤمر . والحاصل أن المراد بالقضاء هو إرادته سبحانه وهي فعله خارجاً ، بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همم ولا تفكر سابق عليه .

١١٨ - وقال الذين لا يعلمون . . . أي جهلة المشركين ومتجاهلو أهل الكتاب (لولا يكلّمنا الله أو تأتي آية) وهذه المقالة منهم تشبه مقالاتهم التي يحكي عنها في سورة المدثر حين يقول عز من قائل : يُريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منسورة . والمقصود : هلاً يكلّمنا الله كما كلم موسى (ع) أو يوحى إلينا أنك رسوله . وقد قالوا ذلك استكباراً وعناداً بل طلبوا أن تأتيهم آية تدل على صدقك في دعوى أنك رسول من عند الله كالتي جاء بها موسى (ع) : كالعصا ، وبده البيضاء ، وكما جاء عيسى : بإحياء الموتى وشفاء الأبرص والأعمى ، قالوها جحوداً واستهانة بما جاءهم من الآيات ، واستخفافاً بما أخبر موسى وعيسى (ع) في كتابيهم من العلامات والأوصاف الدالة على صدقه في جميع ما يدّعيه ويتحدث به عن نبوته (كذلك قال الذين من قبلهم) في الأيام الماضية ، قالوا مثل قولهم وطلبوا أن يكلّمهم الله أو أن تأتيهم آية ، بل قال

اليهود لنبيهم موسى (ع) : أَرَأَيْتَ إِذْ جَاءَهُمْ ! . وقال النصارى للمسيح (ع) : هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ . لذلك (تشابهت قلوبهم) أي أن قلوب اللاحقين أشبهت قلوب السابقين في العمى والضلالة وعدم قبول الحق (قد بينا الآيات لقوم يوقنون) أي أظهرناها وجعلناها غاية في الوضوح لأرباب اليقين ، ولمن يصدق ولا يعاند الحقائق .

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْحَجِجِ ﴿١١٩﴾

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ

إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَادِي وَلَنْ أَتَّبِعَ أَهْوَاءَ هَرَبٍ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ

مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ

الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَةٍ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّكَ

هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ

شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

١١٩ - إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا . . . أي : يا محمد أنت في كل حال

متلبس بالحق ، وأنت مع الحق والحق معك ، وقد بعثناك بوظيفة تبشير للمؤمنين السامعين المطيعين ، وإنذار وتحذير لمن عصاك من المخالفين

والعاصين . وليس عليك أن تجبرهم على الإيمان ودين الإسلام ، ولا تحزن إن هم أصروا على الكُفر والجحد والاستكبار (ولا تُسألُ عن أصحاب الجحيم) أي لا تتحمل مسؤلية أحد منهم يوم القيامة ولا يقال لك : لِمَ لم يؤمن هؤلاء بدعوتك بعد تبليغك ، فإنهم من أهل النار المحرقة وهم يتحملون مسؤلية أنفسهم . وفي الآية المباركة تسليّة للنبي الأكرم (ص) ، إذ كان يفتن لإصرارهم على الكُفر ويتأذى من نفاقهم بمقتضى كونه نبي الرحمة ولا يرضى لأحدهم أن يعذب بالنار ويكون من أهلها .

١٢٠ - وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى... أي أن أهل الكتاب من الملتين لا يقبلون منك دعوة ما زلت متديناً بدين الإسلام ولا يرضون عنك (حتى تتبع ملتهم) فترك عقيدتك وتلتحق بدينهم . وفي هذا إقناط له (ص) منهم ومن إيمانهم به ، ومبالغة في عنادهم وبعدهم عن الحق ، من أجل أن يقطع كل أمل بإسلامهم ويرتاح ولا يفتن بعد ذلك . وفي هذا بيان لأمرهم حكاه الله تعالى عن لسان حالهم أو عن إصرارهم فيما بينهم ، ولذلك قال له : (قل) مجيباً لهم : (إن الهدى الله) أي دلالته إلى الطريق المستقيم الذي هو الإسلام (هو الهدى) وهو الصراط القويم الموصِلُ إلى الحق والحقيقة ، لا ما تقولون بالستكم الكاذبة ، ولا ما تضمرون بقلوبهم الكافرة المتحجرة ، ولا ما تُسِرُّون بأنفسكم الخبيثة بلا برهان ولا حجة (ولكن أتبع أهواءهم) فإذا أتبع ميولهم النفسية الفاسدة المرموز إليها بالأهواء التي هي بدع من عند أنفسهم^(١) (بعد الذي جاءك من العلم) بعد دين الحق الذي علمت صحته وكونه

(١) نستفيد من هذه الآية الشريفة أن التكليف قبل التعليم ، أي قبل الإرشاد والهداية بالحجة ، غير جائز . وجعل البالغ الرشيد مسؤلاً غير صحيح وليس بموجه . . ولعل الحق معهم في الاستفادة ، لأن الآية ظاهرة في تعليق نفي الولاية والنصرة لا على التبعية المطلقة كيما اتفقت ، بل على التبعية بعد العلم بحقانية الإسلام وأنه دين الحق الذي

حقاً بالدلائل والبراهين الواضحة ، لئن فعلت ذلك والعياذ بالله (ما لك من دون الله في وليّ ولا نصير) أي لا يكون لك وليّ أمر يحفظك ويحرسك ، ولا معين يساعدك في دفع العقاب عنك إذا شاء الله والعياذ به . وهذا من باب إيثار أعني واسمعي يا جارة .

١٢١ - الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ . . . أي المؤمنون من أهل الكتاب (يَتْلُونَهُ) يقرأونه ويرتلونه (حقّ تلاوته) أي الوقوف عند ذكر الجنة والنار ليسألوا الفوز بالأولى ، وليستعينوا بالله من الأخرى . أو أنّ المراد بحق تلاوته ، أنهم لا يحرقونه ولا يغيرون ما فيه من نعت رسول الله (ص) والدلائل على نبوته (ومن يكفر به) بالكتاب أو بما فيه من النعت والدلائل (فأولئك هم الخاسرون) لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى والدنيا بالآخرة ، وأية خسارة أعظم من هذه ؟ .

١١٢ - يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي . . . قد تقدّم تفسيرها في الآية رقم ٤٧ ولكنه لما بعد ما بين الكلامين فالغات النظر مفيد في حسن التبليغ والتثبيح والاحتجاج ، وفيه تأكيد للتذكير . مضافاً إلى أنّ الله تعالى كان سابقاً في مقام الوعد والنصح وتأديب عامة عباده بأدابه المسنونة المشروعة ، كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولكنه تعالى - هنا - يتوعد ويهدد ويوبّخ بني إسرائيل على أقوالهم الواهية وبدعهم الفاسدة - كما قالتهم أنه سبحانه اتّخذ ولداً ، وكاختصاصهم بالجنة ، وكرّ قُبُهم دخول النبيّ الأكرم في ملتهم ونحو ذلك مما ذكره عزّ وجلّ - فهذه الاعتبارات واختلاف المقامات كرّر بعض الآيات الكريمات تكراراً غير مُستهجن يَدُمُّ فاعله كما يجري في محاوراتنا ، فقد اقتضى التكرار مورد التهديد والوعيد والتوبيخ كما قلنا .

ينبغي أن يتّبع في عصره (ص) . . أقول : هذه الجملة من الجُمَل التي تقال في مقام تهيج أحاسيس الناس ، وإلا فلا ينوهم أحد بأنه (ص) يتّبع دين اليهود أو النصرى مع علمه بأن دينهم البدع والأهواء .

١٢٣ - وَأَتَقُوا يَوْمًا لَا تُجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ . . . مَرَّ تَفْسِيرُهَا فِي الرِّقْمِ

٤٨ سابقاً .

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ
لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
﴿١٢٤﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا
مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ
طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
﴿١٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ
التَّحَرَّاتِ مَنْ أَمَنَ مِنْهُمْ يَا اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ
فَأَمَّتْهُ قِلَابَتُهُ أَضْطَرَّتْ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيُسَّ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾
وَإِذْ رَفَعَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا
إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهُمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

١٢٤ - وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ . . . فَسَرَّ بَعْضُ الْأَكَابِرِ ابْتِلَاءَهُ
 بذبح ولده والانتظام بتسليمه وعزمه على الذبح ، فلمَّا عَزَمَ وهياً نفسه لِمَا أَمَرَهُ
 الله ، قال تبارك وتعالى : (إني جاعلك للناس إماماً) أي قُدوة وسيداً يَأْتِمُ بِكَ
 الناس ويتابعونك في راسخ إيمانك (قال) إبراهيم (ومن ذُرِّيَّتِي) أي وَمَنْ تَجْعَلُ
 مِنْ ذُرِّيَّتِي أئمةً ؟ . (قال) سبحانه وتعالى : (لا ينالُ عهدي الظالمين) فإن
 ميثاقي هذا لا أضعه في عهدة ظالمٍ لنفسه ولغيره لأنه أسمى وأرفع من أن يَحْمِلَهُ
 الظالمون . . أقول : وهذا التعليل لا يكاد ينطبق على المقام لصعوبة الرُّبط بين
 هذا المعنى وبين الكلمات ، فإن لفظة (بكلمات) تعلَّقت بابتلى كما هو ظاهر .
 وفي الخصال عن الصادق عليه السلام قال : هي الكلمات التي تلقاها آدم من
 ربه فتاب عليه = وهو أنه قال : يا رب أسألك بحق محمدا وعلي وفاطمة
 والحسن والحسين صلواتُ الله عليهم إلَّا تَبَّتْ عَلَيَّ ، فتاب عليه ، إنه هو
 التَّوَابُ الرَّحِيمُ . فقل له : يا ابن رسول الله (ص) ، فما يعني بقوله عز وجل :
 فَاتْمَعْنُ ؟ . قال : يعني أتمَّعْنُ إلى القائم . اثنا عشر إماماً : تسعة من وكـد
 الحسين عليه السلام . وأقوالُ المفسرين بشأن (الكلمات) في غاية الاختلاف
 ونهاية التشويش ، ومن شاء فليراجع ، فإننا ذكرنا الثابتَ عندنا ، والله أعلم . .

والعامل في : إذ ، مُضَمَّرٌ ، نحو : أذكرُ يا محمد إذ ابتلى إبراهيم : أي
 اختبره رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ : أي بأوامر ونواو . واختبارُ الله عبده هو تمكينه من اختيار
 أحد الأمرين : ما يريدُه الله ، أو ما يشتهيهِ العبد ، كأنه يمتحنه ليرى أيُّهما
 يختار العبد ، حتى يجازيه على حسب ذلك . وقوله (فاتمَّعْنُ) أي أكملهن .
 فإن رجع الضمير في الفعل إلى إبراهيم (ع) فلعل المراد بالانتظام هو قيامه بهنَّ
 حقَّ القيام والإتيان بهنَّ حقَّ الإتيان من غير تفريط وتقصير . أما إذا رجع الضمير
 إلى الله تعالى فيُحتمل أن يكون المرادُ بإتمامهنَّ هو بيانهنَّ وتفسيرهنَّ . (قال)
 إني جاعلك للناس إماماً بعد أن ابتلاه رَبُّهُ بِكَلِمَاتِهِ أي بتكليفه ببعض الأوامر

والنواهي ، ولا سيما التكليف الشاق على كل واحد كذبيح ولده إسماعيل الذي كان وشيداً يتمتع بأوصاف كمالية تجعله يحتل مرتبة تهيؤ للنبوّة والإمامة ، فقام بامثالها بلا فتور ولا تردد ولا تقصير ، فلما أتمها وأدى امتحانه ناداه ربّه : يا إبراهيم قد أدّيت ما عليك إذ صدقت الرؤيا ، وصرت قابلاً لأن أجعلك من الآن إماماً لعبادي في بلادي . فسّر إبراهيم بذلك وعرف أن ربّه راضٍ عنه غاية الرضا ، فلذا طلب منه أن يجعل الإمامة في نسله جيلاً بعد جيل ، فأجابته تعالى : أمّا من كانت له أهليّة لها فتعم ، وأمّا من كان ظالماً فلا ينال عهدي الذي عاهدتك - أي مقام الإمامة والولاية المطلقة - . ومن هذا ظهر أن الشرط في الإمام وخليفة المسلمين أن يكون معصوماً من أول زمان تكليفه إلى أن يفارق الدنيا ، إن لم نقل بشرطية العصمة فيه من حين تمييزه ، لأنه إن كان قبل تكليفه ظالماً فانه يصدق عليه أن يقال بعده كان ظالماً . والآية الكريمة تعني ذلك ، حتى ولو أن الظالم تاب وعلمنا بتوبته .

فلا يجوز أن ينصب أو أن يرشح نفسه للخلافة والإمامة . مضافاً إلى أن الإمامة أمانة الله وأنها منصب سام لا يجوز أن يتلبس به من ظلم ، تاب أو لم يتب ، إذ لا بد أن يكون الإمام والخليفة منزهاً عن ارتكاب الصغائر . لأنه بناءً على القول بأنه لا صغيرة إلا بالإضافة إلى ما هو أكبر منها يعني أن كل الذنوب بالإضافة إليه تعالى كبيرة وما أردنا بيانه صار واضحاً .

أما بالنسبة إلى الإمام والخليفة فنحن نقول بأن لا صغيرة له إلا وتعد كبيرة بالإضافة إليه عليه السلام وإلى الله عز وجل . لأنه إذا كانت حسناتنا سيئات الأبرار ، وحسنات الأبرار كانت سيئات المقرّبين ، فهل يتصور أولاً أن يصدر عن الإمام ذنب ولو كان صغيراً ؟ . وعلى فرض صدوره فهل يتصور أن يكون ذنب الإمام صغيراً ؟ . حاشا ثم حاشا . . فلو وجد قاتل به فإنه يكشف عن عدم معرفته بالنبي والإمام ، وعدم معرفتهما ليس أمراً بدعاً حتى يستغفره الإنسان .

بل العارفون بهما قليلون من قديم الزمان إلى حديثه ، وهم أنداد من الكبريت الأحمر^(١) . فالإمام يجب أن يكون معصوماً بحكم الآية الشريفة . ولا ينال مرتبة الإمامة ظالمٌ ، وويل لمن أشرك ولم تثبت توبته وتحمل أعباء الخلافة وحمل مقاليد الإمامة ، وتكلفهما بالقهر والافتراء ! .

١٢٥ - وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً... عطف على قوله : وإذ ابتلى ، وذلك معطوف على قوله : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم . والبيت هو بيت الله الحرام - الكعبة أعزها الله - وروى في وجه تسميته بالبيت الحرام ، أنه حرم على المشركين أن يدخلوه وسُميت الكعبة هكذا لأن من معانيها المربع . وبيت الله مربع فلذا سُمي : الكعبة . وقد صارت مربعة لأنها بحذاء البيت المعمور ، وهو مربع بحذاء العرش الذي هو مربع . وقد صار العرش مربعاً لأن الكلمات التي بُني عليها الإسلام أربع ، وهي : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر . فهذا البيت المحرم ، المقدس ، جعله الله (مثابة للناس) أي مجتمعاً يجمعون إليه ويرجعون عند التوبة واللجأ إلى الله ، ويثابون بحجهم في كل مرة يوفقون للتشرف به^(٢) ، وقد جعله الله تعالى أيضاً (أماناً) أي موضع أمن ، كقوله : حرماً آمناً . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : أن من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط الله عز وجل . . . والبيت قد جعل الله له في نفوس العرب تعظيماً ، وقد كانوا لا يتعرضون لمن فيه حتى أن الرجل منهم - قبل الإسلام - كان يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له بسوء . وهذا شيء توارثوه من دين إسماعيل عليه السلام ويقوا عليه إلى عصر نبينا

(١) قال النبي (ص) : يا علي ، لا يعرفك إلا الله وأنا . . الحديث .

(٢) عن ابن عباس ، وقد ورد في الخبر : أن من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قاتل ، زيد في عمره ، ومن خرج من مكة وهو لا ينوي العود إليها فقد اقتراب أجله .

(ص) ، ثم أمضاه نبينا (ص) ولم ينسخه بأمر من الله تعالى الذي كرّس حرّمته مكرراً .

(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلًى) قرئ بكسر الخاء بتقدير : قلنا لهم وأمرناهم : اتخذوا . وقرئ بجُملة خبرية ، أي أن الناس اتخذوا لهم مصلًى في مقام إبراهيم عليه السلام ، يعني مكان صلاة تبركاً بالمقام وموقعه وتبركاً بصاحب المقام . . وكلمة : من ، يحتمل أن تكون زائدة ، وأن تكون تبعيضية بناء على سعة مقام إبراهيم واستيعابه لأكثر من مُصلٍّ في موضع عبادته ومقامه عليه السلام . والمقام ، أيضاً ، يحتمل أن يكون مكان قيام إبراهيم (ع) لعبادة أهم من الصلاة ، ويحتمل أن يكون موضع الحجر الذي قام عليه حين نداءه ودعوته الناس للحج على ما روي ، أو حين بنى البيت عندما أمر هو وابنه بينائه ورفع قواعد ، كما أنه يحتمل أن يكون حجر النداء والبناء واحداً ، وهو الذي تأثر من قدمه الشريف بقي رسمه عليه إلى الآن . وفي ذلك معجزة ظاهرة دالة على نبوة إبراهيم عليه السلام . فإن الله تعالى جعل الحجر تحت قدميه كالطين حتى أثرت قدمه الشريفة فيه . وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال : نزلت ثلاثة أحجار من الجنة ، مقام إبراهيم - الحجر الذي قام عليه - وحجر بني إسرائيل ، والحجر الأسود استودعه الله إبراهيم حجراً أبيض ، وكان أشدّ بياضاً من القراطيس ، فاسودّ من خطايا بني آدم . . إلخ . . .

وفي موضع المصلًى هنا أقوال . والمروي عن أئمتنا (ع) أنه موضع صلاة فريضة الطواف ، وهي واجبة مثله لأن الله تعالى أمر بها . وقد قال بعض الأكابر من الأعلام : هذا لا خلاف فيه . (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) والمراد بالتطهير هنا هو اختصاص البيت بهذه الطوائف الثلاث ، أي جعله للطائفين والعاكفين والمصلّين ، وتنحية المشركين عنه وإبعادهم منه أشدّ إبعاد . وليس المراد بالتطهير تنظيفه عن الأخباث الظاهرة فقط ، كما يُظنّ ، بل التطهير يعني تخصّصه بالأنفس الطاهرة الزكية من

الأبرار ، في قبال الأنفس الخبيثة القذوة من المشركين والكفار . وقيل إن المراد بالتطهير تطهيره عن الأصنام التي كانت معلقة على باب الكعبة وفي جوفها ، وهذا بعيد ، لأن ذكر الطوائف الثلاث في الآية الكريمة ، قرينة على صحة ما قلناه وبُعْدُ غيره من الاحتمالات لأن الأصنام - مثلاً - وُضعت بعد بناء البيت وبعد مضي إبراهيم وإسماعيل بزمان طويل . . والطائفون : هم الذين يطوفون حول البيت ويدورون سبعة أشواط تعبدًا ، والعاكفون : هم المعتكفون فيه ، أي المقيمون ليلاً ونهاراً للعبادة وتلاوة كتاب الله ، والركع السجود : هم المصلون ، واللفظتان جمع راعٍ وساجد . ولفظة : عهدنا ، لعل المراد بالعهد هو أمرهما بتطهير البيت الحرام عن من ذكر ، أو معناه : شرطنا عليهما تطهير البيت من الأدناس ووكلنا ذلك إليهما ليُعيدا عنه دنس الشرك والكفر . . والدليل على التعميم هو ما في العلل والعياشي عن الصادق عليه السلام أنه سئل : أَيْغْتَسِلُ النساءُ إذا أتَيْنَ البيتَ ؟ قال : نعم ، إن الله يقول : طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ، فينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر . . وورد مثله في كتاب الكافي الشريف .

١٢٦ - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ . . . كلمة : إذ ، متعلقة بالمقدَّر أي : اذْكُرْ إذ . ولعل صدور هذا القول وهذه الدعوة كان بعد إتمامه عليه السلام بناء البيت وعمارته ، فقال (رب اجعل هذا بلدًا آمنًا) هذا : إشارة للبيت الحرام باعتباره وما حوله ، سأل ربه أن يجعله موضع أمن وأمان لكل من دخله فعل ما فعل أو قال ما قال . لكن لو كان دخوله استعادة والنجاة به ، يَحْتَمِلُ أن يكون آمنًا مما ذكر من سخط الرب لأن دخوله حطّة للذنوب أيضاً ، ولا بُعد في ذلك حيث إن شأن هذا البيت وفضله عند ربه أجل وأعظم مما يتصور . والروايات ناطقة بذلك وبأن زيارته كفارة للذنوب . فقد قال إبراهيم عليه السلام هنا : رب اجعل هذا بلدًا آمنًا ، وقال في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ما حكى الله تعالى :

رب اجعل هذا البلد آمناً ، فجاء بلفظ (البلد) معروفاً . لذا يمكن أن يقال : إنه في الدعوة الأولى كانت حول البيت أمكنة قفراً فطلب من ربه أن يجعله بلداً معموراً وآمناً لمن دخله من كل ذي حياة نامية حتى النباتات فلا يجوز قلعُه وحصاده لأشخاص معينين كالحُجاج والمعتمرين في حال الإحرام ، أو لعل المسألة خلافية ولسنا في مقام فهم الآية الشريفة على كل حال . . أما في الدعوة الثانية فكان بلداً معموراً بالأهالي غير آمنٍ كلياً ، فعرفه وأشار بتعريفه إليه ، وطلب له الأمن وربما كانت الدعوة الثانية قد صدرت في الوقت الذي كانت قبيلة جرهم تسكن حول البيت ، فدعا ولو كان البلد أثناء ذلك آمناً - فرضاً - فلا عجب إذا دعا مكرراً لثبات الأمن ودوامه . . وأما القول بأن الدعوة الأولى كانت في السور المدنية ، والثاني في المكيّة ، فلا ينافي ما ذكرنا ، لأن الواقع الصادر عن إبراهيم عليه السلام بلغته ، كان على الترتيب الذي قلناه . مضافاً إلى أنه ليست كل أية مكيّة متقدمة كما أنه ليست كل أية مدنيّة متأخرة . بيان ذلك أن بعض الآيات المكيّة نزل قبل الهجرة فالمدنيّة متأخرة عنه ، ولكن من الآيات ما نزل - بعد فتح مكة وبعد الهجرة - في مكة ، فيكون المدنيّ متقدماً عليها ، فلا قاعدة ثابتة بين الآيات المكيّة والمدنية في التقدم والتأخر . . (وارزقُ أهلَه من الثمرات) أي : أنعم عليهم بها . وفي العلل عن الرضا عليه السلام : لما دعا إبراهيمُ ربه أن يرزقَ أهلَه من الثمرات أمرَ بقطعةٍ من (الأردن) فسارت بشايرها حتى طافت بالبيت ، ثم أمرها أن تنصرف إلى الموضع المسمى (الطائف) ولذلك سمي طائفاً . فإبراهيم (ع) دعاه أن يرزقَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ (مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) : وفي العياشي عن السجّاد عليه السلام : إِيَّانَا عَنَى بِذَلِكَ ، وَأَوْلِيَاءَهُ وَشِيعَةَ وَصِيٍّ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَمَنْ كَفَرَ) أَرْزَقَهُ أَيْضاً ، كَمَا هُوَ لَطْفُهُ الْمَعْهُودُ بِعِبَادِهِ ، فَقَدْ نَبَّهَ تَعَالَى إِلَى أَنَّ الرِّزْقَ يَعْمُ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ . أَوْ أَنَّ : وَمَنْ كَفَرَ ، مُبْتَدَأٌ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الشَّرْطِ ، وَخَبْرُهُ (فَامْتَنِعْ) أَحْيِيهِ زَمَاناً ، أَوْ أَهْبُهُ مَتَاعاً وَنَعِيماً (قليلًا) مقصوراً على أيام قلائل

في الدنيا ، وما له في الآخرة من خلاق ، كما قال في مورد آخر : قل متاع الدنيا قليل (ثم أضطره إلى عذاب النار) أي ألزمه به وأسوقه إليه عُنفاً لاستحقاقه له (وبئس المصير) لأنه مصير سيء قبيح وعذاب لا ينقطع . قال السجّاد عليه السلام : عَنِ بَذَلِكَ مَنْ جحد وصيه ولم يتبعه من أمته ، كذلك والله هذه الأمة .

١٢٧ - وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ . . . القواعد : جمع القاعدة ، وهي من البيت أساسه الذي يُبنى عليه . وقاعدة التمثال ما يقوم عليها . وفيما نحن فيه يراد به الأساس الذي كانت عليه القبة ، أي البقعة التي نزلت بها عل آدم عليه السلام ، وكانت لا تزال قائمة إلى أيام الطوفان أيام نوح عليه السلام ، فلما غرقت الأرض رفع الله تعالى تلك القبة وبقي موضعها لم يفرق . ولهذا سُمي البيت البيت العتيق لأنه اعتق من الفرق . وقد بعث الله يومئذ جبرائيل عليه السلام فخط موضع القبة المرفوعة وعرفها لإبراهيم وحد البيت طولاً وعرضاً وارتفاعاً في الفضاء تسعة أذرع . ثم إنه دلّه عليه السلام على موضع الحجر الأسود فاستخرجه إبراهيم عليه السلام ووضعه في موضعه الذي هو فيه الآن . وقد جعل إبراهيم (ع) للبيت باباً إلى المشرق وباباً إلى المغرب ، والمغربي يُسمى المستجار . وجميع ما ذكرناه في شرح هذه الآية الكريمة استفدناه من الروايات . وفي بعضها قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : فنَادَى أَبُو قَيْسٍ إِبْرَاهِيمَ : إِنَّ لَكَ عِنْدِي أَمَانَةً - وديعة ، فأعطاه الحجر فوضعه موضعه . فلا يبعد أن تكون الملائكة قد نقلته إلى جبل أبي قيس حين الطوفان واستودعته هناك حين رفعت القبة الشريفة من طريق الماء ولا منافاة بين هذه الروايات وبين ما ذكرناه سابقاً من أن جبرائيل (ع) دلّه على كونه في أبي قيس أو في محل وجوده . . . والبيت الحرام بحيال القبة المرفوعة إلى السماء ، والقبة هي المسواة بالبيت المعمور ، وهي مطاف الملائكة ومزارهم في السماء . . . وقوله : (من البيت) بيان للقواعد .

وأبهمت القواعدُ أولاً ثم أُضيفت للمبيت لأن في التبيين بعد الإيهام تفخيماً وإجلالاً لشأن المبيت كما لا يخفى على من له دربة وحذاقة بصناعة اللغة . . (ربنا تقبل منا) : يستفاد من طلب القبول إعطاء الأجر والثواب لا على ما بنياء من الكعبة أعزها الله مسجداً لا مسكناً ، وإنما الأجر والثواب على الطاعات (إنك أنت السميع العليم) السميع لدعائنا العليم بجميع أمورنا ظاهرة وباطنة .

١٢٨ - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ . . . أي : صيرنا خالصين لك مصفيين من كل ما تكرهه ولا ترضاه (ومن ذُرِّيتنا أمةً مسلمةً لك) أي : اجعل بعضَ نسلنا - أنا وابني إسماعيل - مخلصين لك . وقد جاء بلفظة : مِّنْ ، لأنه إنما خصَّ البعض ، لأنه تعالى عرفه بأن الظلمة من نسلها لا يخالون عهد الله ولا يفوزون بميثاقه . فدعا للبعض من الذرية بالتوفيق لمرضاة الله والطاعة وخلوص النية وحسن العمل والتزُّه عن الشرك والضلال (وأرنا منا سكناً) أي عرفنا مناسك الحج وعباداته الموظفة المقررة في الأماكن المعهودة في الشرع الإلهي ، وعرفها لكل نبيٍّ في عصره بحسب شرعه . وقد صار إكمال المناسك كلها في عصر خاتم الأنبياء سيدنا ونبيِّنا محمد (ص) . فبعد أن دعا إبراهيم عليه السلام أن يعرفه الشارعُ الأقدس وظائف الحج وأمكنتها قال : (وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) أي اقبل توبتنا وندمتنا على ما قد يحصل منا من قصور أو تسامح في الوظائف ، فاعف عنا . ذلك أن المقربين يعدُّون قصورهم ذنباً عند ربهم وتسامحاً ، حتى ولو حصل الأمر سهواً فإنهم يعتبرونه تعمداً وأنهم مؤاخذون عليه ومسؤولون عنه . فطلب التوبة في محلِّه لأنه يعني - على الأقل - توبة تعبد يقتضي بها المؤمنون التائبون . وقيل إن طلب التوبة كان لذريَّتَيْها وهو احتمال على خلاف الظاهر . وتكرار ضمير الخطاب تأكيد ومبالغة ، والتَّوَّابُ كثيرُ القبول لتوبة التائبين ، وكثيرُ الرحمة بهم ، وكثيرُ التجاوز عنهم وعن سائر عبادِه ، والرحيمُ مبالغة في صفة رحمته الواسعة ، فإنه تعالى يغفر يوم القيامة ويفتح باب الرحمة بحيث لا يبقى مشرك ولا كافر إلا

ويطمع بالرحمة - بل قيل إن إبليسَ ليمدُّ إليها عُقْفَه ، لغفرة الله الواسعة ورافته بعباده ، سبحانه فقد وعدنا بقوله : إن الله يغفر الذنوب جميعاً . .

١٢٩ - رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً . . . فبعد بناء الكعبة ، وإحياء ما اندرس من معالم البيت ، وبعد أمر الله بتطهيره لعباده المتقادين المطيعين ، وإطلاعه على معالم المناسك ، وقف إبراهيم (ع) يدعو لنفسه ولذريته وأُمَّته ، وتمنئ على ربِّه أن لا يقطع نعمة الهداية عن الأجيال القادمة في ذريته . ثم طلب إليه أن يبعث - يرسل - رسولاً : نبياً مرشداً ، كيلا تنقطع عنهم هذه النعمة العظمى من النبوة (يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة) أي يقرأ عليهم دلائل التوحيد ويعلمهم كتب السماوية . وقيل إن الكتاب أريد به الجنس ، وقيل إنه القرآن - على ما أخذ به بعض المفسرين - وهو قريب إلى الصواب بناءً على أن إبراهيم كان يعلم أنه لا يبعث من نسله إلا محمد (ص) ، وهو صاحب القرآن ، يدل على ذلك - أيضاً - أنه قال صلوات الله عليه : أنا دعوة إبراهيم ويُشرى عيسى . . (ويزكيهم) ويظهرهم من دنس الشرك ومن العقائد الباطلة والأخلاق الرذيلة والأفعال الفاسدة (إنك أنت العزيز الحكيم) العزيز : المنيع الذي لا يُغلب على ما يريد ، ولا يقهر على ما يراد به ، والحكيم الذي يحكم ما يعمل ، ويفعل طبق المصالح ونظام النوع ، أي يضع الأشياء على ما ينبغي . .

وَمَنْ يَرْعَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا
مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ
لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّيَ الْهَلِيلِينَ ﴿١٣١﴾
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى

لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٠﴾ أَمْ
 كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ
 لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ
 وَالْآلَةَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُخْلِصُونَ ﴿١٣١﴾ وَإِنَّا
 وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ يَتْلُوكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ
 وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا أَنْتُمْ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٣﴾

١٣٠ - وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ... كلمة : مَنْ ، ، للاستفهام الإنكاري ، أي : لا يرغب عن ملة - دين وطريقة وشريعة - إبراهيم إلا السفهاء ، لأن ملته هي الحنيفية السمحة السهلة التي أخذ منها الإسلام عشر خصال كريمة . فلا يعرض عنها (إلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) أي كان في عقله خفة وفساد . وفي المحاسن عن السجّاد عليه السلام : ما أحدٌ على ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا ، وسائر الناس منها براء . (ولقد اصطفيناه في الدنيا) اخترناه في الدنيا للرسالة والنبوة وهداية الخلق (وإنه في الآخرة لَمِنَ الصالحين) القائمين بما عليهم من الحقوق التي شرعها الله تعالى ، المبادرين إلى امتثال جميع أوامره ونواهيه ، المطهرين المقربين . فهو من الفائزين مع آبائه وأبنائه من الرسل الكرام . في هذه الآية الشريفة بيان لكون الشريعة التي كان عليها إبراهيم عليه السلام جديرة بأن يؤخذ بها ، بدليل ثناء الله تعالى عليها وعلى حاملها ومبلغها والقائم بها : أمي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه . وقد مدحه الله تعالى بأعظم

مدح إذ أمرنا في أعلى وأعظم مظاهر عبادتنا - أي الصلاة التي هي عماد ديننا - بأن نسلّم على عباده الصالحين بعد أن نصلي على خير خلقه وخاتم رُسله ، مما يدل على أن مقام الصالحين هو قرين لمقام المقرّبين أو هو أعظم . ومن قال بغير ذلك فقد توهّم ..

١٣١ - إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ ، قَالَ أَسْلَمْتُ . . . إِذْ : ظرف متعلق بقوله : اصطفيناه ، وعمله نصبٌ بتقدير : أذكرُ ذلك الزمان لتعلم أنه المصطفى الصالح الذي بادر إلى ما أمره الله تعالى به من الإسلام ، وقبّله وأظهر الرغبة فيه عاجلاً وبدون استمهال ، فأسلم (لربّ العالمين) باريء المخلوقين ورازقهم ومالك أمرهم . واختلف في أنه : متى قيل له ذلك ؟ . وقيل إنه كان حين أقول الشمس ، فإنه حين رأى إبراهيم تلك الآيات وتلك الدلائل على التوحيد ، كان ذلك طريقاً لهدايته إلى وحدانية الله تبارك وتعالى ، فقال : يا قوم اني بريء مما تشركون ، اني وجهت . . الآية . . وأنه أسلم حينئذ . . وهذا يدل على أن ذلك كان قبل نبوّته وبعثته ، وأنه كان إلهاماً حين دُعي إلى الإسلام فأسلم وأذعن فوراً لما وضح له طريق الاستدلال بما رأى من الآيات ، ولا يصح أن يوحى الله إليه قبل إسلامه ، لأن النبوة حالة إجلال وإعظام ولا تُنال رتبها قبل الإسلام . . قال ابن عباس : إنما قال ذلك إبراهيم حين خرج من السّرّ - ولعل المراد بالسّرّ ، الجماعة الذين خرجوا يوم عيدهم . أو أنه السّرّ : أي الغار معتزلاً فيه . وخرج يتأمّل آيات الله ودلائل عظّمته - وقيل إنما كان ذلك بعد النبوة ، ومعنى : أسلم : أخلص دينك واستقم على الإسلام وثبت على التوحيد .

١٣٢ - وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ . . . أي وصّى بملئته الشريفة الحنيفية أبناءه الأربعة : إسماعيل ، وإسحاق ، ومُذِين ، ومدان . وأصل التوصية الوصل ، كأن الموصي يصل أموره بالموصي (ويعقوب) أي : ووصّى بها يعقوب بنيه الاثني عشر وهم الأسباط المعروفون ، وصاهم بالملّة كما وصّى إبراهيم بها

بَنِيهِ حِينَ قَالَ : (يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ)
 بل قالاً جميعاً بهذه المقالة لبنيهما . ولقائل أن يقول : إن الموت ليس تحت
 مقدور الإنسان ، ولا في وسعِهِ أن يختار الشكل الذي يكون عليه ، فكيف
 يصح الأمرُ بأن يكون على صفة معينة ، والنهيُ بأن يكون على غيرها ، فجاز
 القول : ولا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ؟ . والجوابُ أن معنى ذلك : اثبتوا على
 دين الإسلام إلى آخر رمقٍ من الحياة ، وداوموا عليه دوماً لا يتطرقُ إليه زوال
 بحال من الأحوال . وقيل إن اليهود قالوا لرسول الله (ص) : أليس تعلمُ بأن
 يعقوب أوصى بنيهِ باليهودية يومَ مات ؟ . فنزل قولُ الله تعالى :

١٣٣ - أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ . . . و : أَمْ : منقطعة
 بمعنى بل ، وهمزة الاستفهام هنا للجمحد والإنكار ، أي : أبُلُ كُنتُمْ ؟ . فالله
 سبحانه خاطب أهل الكتاب فقال : أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ : حاضرين ناظرين ، إذ :
 حين ، حضر يعقوبُ الموتُ : جاءه ونزل به . أي : ما كنتم حضوراً (إذ قال
 يعقوبُ لبنيهِ ما تعبدون من بعدي) فيا أهل الكتاب : إنكم بشهادة وجدانكم لم
 تكونوا حاضرين في ذِيكَ الزمَنِ فمن أين تدعون على أنبيائي ورُسلي هذه
 الأباطيل ؟ . فحين سأل يعقوبُ بنيهِ (قلوا : نعبدُ إلهك وإلهَ آبائك إبراهيم
 وإسماعيل وإسحق) وقد عدوا إسماعيل عليه السلام من آبائه لأن العرب تسمي
 العمَّ أباً كما تسمي الجدَّ أباً أيضاً لوجوب تعظيمها كتعظيم الأب . وجاء في
 الحديث : عمُّ الرجلِ صنوُ أبيه . والصنُوُ الأخُ الشقيق . وجاء بمعنى العم ،
 وبمعنى الابن . وقد قال النبي (ص) : رُدُّوا عَلَيَّ أَبِي ، يعني العباسَ عمه وقد
 قال بنو يعقوب نعبدُ إلهك (إلهاً واحداً) ونحن له مُسْلِمُونَ أي نعبدُ الله
 الواحدَ الأحد ونحن له مدَّعينون مقرُّون بالعبودية ، أو أنه يراد بقولهم أنهم
 خاضعون منقادون لأوامره ونواهيه وداخلون في الإسلام الذي يشمل كل ذلك .
 وهذا يدلُّ على أن الدين عند الله الإسلام كما ورد في آيات كثيرة من القرآن

الكريم تدل - صراحة - على إعلان كل نبي أنه مسلم وأن رسالته هي الإسلام ، أي التسليم لله تعالى .

١٣٤ - تلك أمة قد خلت . . . تلك : اسم إشارة ، يشير بها تعالى إلى إبراهيم ويعقوب وبينهما ، فهم أمة أي جماعة قد خلت : مضت إلى سبيل ربها وماتت ولحقته برحمته تعالى . ويمكن أن يقال باستفادة الفرق ما بين التخلي والمضي من موارد الاستعمال . بيان ذلك أننا نرى الفصحاء إذا أرادوا أن ينسبوا الارتحال إلى أشخاص كانوا من أعظم رجال الدين والأهلين ، فإنهم يستعملون لفظة خلوا ، ولا سيما إذا كان ارتحالهم إلى عالم البقاء ، وقد قال تعالى في كتابه الكريم : قد خلت من قبله الرسل ، ونظائر ذلك كثيرة في الكتاب والسنة والخطب الصادرة عن الفصحاء . ويقال قد خلت القرون ومضت الأجيال . والمراد بالامة التي خلت هو إبراهيم ويعقوب وأبنائهما من الأنبياء والصلحاء وهم كثيرون عظيمون كمأ وكيفاً ، باعتبار كثرة الرسل عليهم السلام وباعتبار سمو مقاماتهم .

أما المضي فإنه إما أنهم لا يستعملونه في الموارد المذكورة ، أو أن استعماله من أهل الفصاحة نادر ، ومن أراد التبع فالمجال أمامه مفتوح . . . تلك الأمة الصالحة (لها ما كسبت ولكم ما كسبتم) أي لكل أجر عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر (ولا تسئلون عما كانوا يعملون) أي : يا معشر اليهود لا تؤخذون بالأعمال السيئة الصادرة عن غيركم ولا تستفيدون من الأعمال الحسنة الصادرة عن الغير . .

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِثْلَ آبَائِهِمْ
خَفِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمَشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى آبَائِهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَمَا يُرِيتُ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا يُرِيتُ السَّيِّئُونَ مِنْ بَلْعَمٍ
لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ
مَا آمَنَتْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فَشَقِيحٌ
فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾
قُلْ اتَّخَذْتُمْ نِيَاسِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّكُمْ وَلَنَا
أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾
أَمْ يَقُولُونَ إِنَّا إِزَاهِمُهُمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَنَسُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ
بِفَاقِلٍ عَمَّا يُفْكَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

١٣٥ - وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا ... أي قالت اليهود : كونوا

هوداً ، وقالت النصارى : كونوا نصارى ، تهتدوا . (قل) يا محمد : (بل ملّة إبراهيم حنيفاً) بل نتبع ملّة : عقيدة ، الحنيفية السهلة التي جاء بها إبراهيم عليه

السلام حتى نهتدي إلى الحق . وحنيفاً : حالاً من إبراهيم ، أي مائلاً عن الباطل إلى الحق . قال الصادق عليه السلام : الحنيفية هي الإسلام الذي كان إبراهيم بموجبه حنيفاً (وما كان من المشركين) بالله يُشرك معه غيره جلّت قدرته أبداً منذ بدء خلقه ، فإن الله سبحانه نزهه من الشُّرك كذلك بمقتضى قوله : ما كان ، فهو - ينفي الشُّرك عنه أزلاً وبالفحوى أبداً . أي كان هكذا منذ كان ، فدينه أولى بالأخذ والتَّباع . وذيلُ الآية ردُّ على اليهود والنصارى وسائر المُشركين . وتعريض بأديانهم الباطلة . فقد بهتهم الله ، وحصر دينه الحق بملة إبراهيم (ع) التي هي الحنيفية والإسلام .

١٣٦ - قُولُوا آمَنَّا بِاللّهِ . . . خطابٌ للمسلمين بأن يجهرُوا بعقيدتهم ويظهرُوا ما تدنُّوا به . وقد بدأ أولاً بالإيمان بالله لأن الإيمان بوحديته أولُ أصول العقائد والواجبات الدينية ، (وبما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط) ثم ثنى بالإيمان بالقرآن وسائر الكتب السماوية والصُّحفِ النازلة من عند الله عزَّ وجل على هؤلاء الأنبياء عليهم السلام . أمَّا الأسباط فهم حفدة يعقوب عليه السلام وذُراري أبنائه الاثني عشر . ومفرد اللفظة : سيِّط وهو الحفيد من البنت كالحسن والحسين عليهما السلام فإنهما سيِّطا الرسول (ص) . وبمقتضى بعض الروايات : ما كان في الأسباط نبي ولا كتاب منزل . ففي العياشي عن الباقر عليه السلام أنه سُئل : هل كان ولد يعقوب أنبياء ؟ قال : لا ، ولكنهم كانوا أسباطاً ، أولاد أنبياء ، ولم يكونوا فارقوا الدنيا إلا سَعْداء . تابوا وتذكروا ما صنعوا ، أي ندموا على ما فعلوا ثم تابوا . . فقولوا أيها المسلمون : آمناً بذلك كله (وما أوتى موسى وعيسى) أي التوراة والإنجيل ، فإنهما كتابان من عند الله (وما أوتى النبيون) المرسلون من المذكورين في الآية الكريمة أو غيرهم . وخصَّ موسى وعيسى عليهما السلام بالذكر لأن الاحتجاجَ موجهٌ على أهل الكتابين . ونحن (لا

نفرّق بين أحدهم منهم) ولا تؤمن ببعضٍ ونكفر ببعضٍ كأصحاب الكتابين . وقد أضيف لفظ : بين إلى لفظ : أحد ، لعمومه في سياق النفي (ونحن له مُسلمون) خاضعون لله تعالى مطيعون متقادون لأوامره .

١٣٧ - فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ... فإذا آمنَ وسلّم هؤلاء الكفرة والمشركون مثل إيمانكم وتصديقكم بالله ورُسُلِهِ وكتبِهِ (فقد اعتدوا) سلّكوا طريق الهدى والرشاد ونَجّوا من الضلالة والعناد . والباء زائدة في : بمثل ، كما في قوله سبحانه : وهزّي إليك بجذع النخلة : أي هزّي جذعها . وما : مصدرية . فان قيل إنه أريد به الموصول هنا ، أي آمنوا بمثل الذي آمَنتم به ، فالجواب أن الله تعالى لا مثْلَ له ، والإسلام لا مثْلَ له كذلك لأن دين الحق واحدٌ ولا نظير له . ومثل : هنا زائدة كما في قوله تعالى : ليس كمِثْلَه شيء .

(وإن تولّوا فإنما هم في شِقَاقٍ أي : وإن أعرضوا وانصرفوا فإنما هم في خلاف للحق وعداوة للمسلمين ، ولا تخف يا محمد (فسيكفيهمُ الله) سيردُ كيدهم ويكفيك أمرهم ، فلا تهتمّ بشأنهم ولا تخشَ أذاهم . وفي هذا تسليّة للنبي (ص) ، وتسكين لمخاوف المسلمين جاء من عند الله عزّ وعلا (وهو السميع) لدعائك (العليم) ينبتك وما يخطر ببالك من خلوص النية للدعوة .

١٣٨ - صِيغَةُ اللَّهِ... صِيغَةً : مصدر مؤكّد لآمنًا بالله ، التي تقدّمت . وهو منصوبٌ بمقدّر ، أي : صَبَغْنَا الله بالإيمان صِيغَةً . وهي من صبغ ، على وزن فَعْلَةٍ ، كَجَلَسَ من جَلَسَ . وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ . وشأن نزول هذه الصيغة بهذا النص أن النصاري كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمّونه ماء المعمودية ويقولون : إنه تطهيرٌ لهم ورسمٌ ونسَمٌ بالنصرانية ، فأمر المسلمون أن يقولوا آمَنَّا وصَبَغْنَا الله بالإيمان صِيغَةً لا مثل صيغَتكم ، وطهرنا به لا مثل تطهيركم ، بل جبلنا عليه ووسّنا هو تعالى به وفطرنا على دين الإسلام الذي هو الفطرة التي فطر الناسَ عليها . (ومن أحسنُ من الله صِيغَةً) أي لا

صِيْفَةً أَحْسَنَ مِنْ صِبْغَةِ اللَّهِ (وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ) مطيعون وسامعون ومنقذون .
والجملة عطفٌ على آمَنَّا بالله ، وهي أيضاً جملة مؤكدة .

١٣٩ - قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ . . . يعني أتناقشونا وتجادلوننا في أمر الله عز وجل واصطفائه ؟ . فقد قال أهل الكتاب : إن الأنبياء كلهم منّا لا من العرب عبدة الأوثان ، فلست بنبي . فنزل قوله تعالى ردّاً وتوبيخاً لاعتراضهم على مشيئته فكيف تجادلون في تقديره (وهو ربُّنا وربُّكم) لا اختصاص له بقوم دون قوم ، وهو - وحده - يختار رسوله من أية عشيرة كانت وكيف شاء ، فاذهبوا أي مذهب شئتم (ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم) وسينال كلُّ منّا جزاء عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر (ونحن له مخلصون) ونحن موحدون لله نُخلصُ له في الإيمان والایقان ، بل إيماننا منحصرٌ به وحده . .

١٤٠ - أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ . . . إلى قوله : والأسباط . . القراءة المشهورة : أَمْ تَقُولُونَ ، بالتاء وأم : يمكن أن تكون منقطعة . ويمكن أن تكون متصلةً عديلةً همزةً ما قبلها . وهي هنا منقطعة بمعنى : بل ، أي : بل اتقولون . والاستفهام للإنكار . وعلى قراءة : أَمْ يَقُولُونَ ، بالياء ، لا تكون أيضاً إلا منقطعةً وهمزتها للإنكار . ومعنى ذلك : كيف تقولون ، يا أهل الكتاب (كانوا هوداً أو نصارى) فإن اليهود كانوا يدعون كونَ هؤلاء الرُّسل يهوداً ، والنصارى كانوا يدعون أنهم نصارى . فإيا محمد (قل أنتم أعلم) بأحوال هؤلاء وحقيقة أمرهم (أَمْ اللَّهُ) الذي خلقهم وأرسلهم إليكم . وهذا يعني أنه سبحانه شهد لهم بملة الإسلام ونفى عنهم اليهودية والنصرانية بما هما فيه ، يشهد أيضاً قوله تعالى : ما كان إبراهيمُ يهودياً ولا نصرانياً ، بل كان حنيفاً مسلماً ، كما مرَّ آنفاً . . (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنْ اللَّهِ) أي لا أحدٌ أظلمُ من أهل الكتاب حيث كتموا : أخفوا وسُتروا أمراً ثابتاً ، محققاً عندهم ، وهي شهادةُ الله سبحانه وتعالى لإبراهيمَ (ع) بالحنيفية والإسلام ، وتزبيهُ عن

اليهودية والنصرانية . أما : من ، في قوله تعالى : من الله ، فمثلها كمثله قولك : هذه شهادة مني لفلان إذا شهد له بشيء فيه اختلاف (وما الله بغافل عما تعملون) وهذه وعيد لهم ، لأن الله تعالى مطلع على ما يفعلونه من الكيد لرسول الله (ص) ، وهو غير غافل عنهم ، وجل وعز عن أن تأخذه سينة أو نوم . والباء في : بغافل زائدة . والتقدير : وما الله غافلاً عن عملكم .

١٤١ - تلك أمة قد خلت . . . مر تفسيرها في الآية ١٣٤ من هذه السورة . وقد كررت تأكيداً للزجر عن الاتكال على فضائل الآباء والماضين ، أو أريد بالامة في الآية السابقة الأنبياء « وأريد هنا أسلاف أهل الكتاب . أو أن الخطاب كان هناك موجهاً إلى طائفة . وهو هنا موجه إلى طائفة أخرى . وعلى كل حال فالقرآن لا اختصاص له بطائفة دون أخرى ، والآية التي تنزل في طائفة أو عشيرة ربما أعيدت فيها أو في غيرها من الطوائف حين يأتي الموجب لذلك ، فلا عجب من مثل هذا التكرار في القرآن الكريم لأن المواضيع المتشابهة كثيرة وأسباب النزول منوطة بالمواضيع .

سَيَقُولُ الشُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلِيَهُمْ عَزَابُهُمْ الَّتِي
كَانُوا عَلَيْهَا قُلٌ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
الْوَصْرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

شَهِيدًا وَمَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ
يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكِ كِبْرَةٌ إِلَّا
عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٧﴾ قَدْ رَأَى ثَقَلَبُ وَجْهَكَ
فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا
اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٨﴾ وَلَئِنْ أُنْتِ الْذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ
وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٢٩﴾

١٤٢ - سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ... السُّفَهَاءُ : خِيفَةُ الْحُلُومِ

والعقول ، المنكرون لتغيير القبلة من منافقي اليهود والنصارى وسائر
المشركين . وهي جمع : سفیه . وقد قَدِّمَ الجملة الإخبارية توطيئاً للنفس
وإعداداً للجواب . فسيقول هؤلاء : (ما وليهم عن قِبَلَتِهِم التي كانوا عليها)
أي : ما صرفهم وجعلهم يعرضون عن قِبَلَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ التي كانوا يتوجهون
إليها في عبادتهم ، فما الذي حدا بهم ليتجهوا نحو الكعبة ؟ . فإِذَا مُحَمَّدٌ
(قُل : اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) وقد مرَّ تفسيرها ، فله الأَرْضُ كُلُّهَا ولا يختصُّ به
مكانٌ دون آخر ، وهو (يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) يدلُّ من يريد على

الطريق السويّ حسبما توجهه حكمته من توجيه عباده مرة نحو بيت المقدس ومرة نحو الكعبة المعظمة زادها الله شرفاً .

١٤٣ - وكذلك جعلناكم أمة وسطاً . . . أمة وسطاً : أي مقتصدة في الأمور جميعاً ، أو عدلاً ، أو خياراً . وقد روى يزيد ابن معاوية العجلي عن الباقر عليه السلام أنه قال : نحن الأمة الوسط . نحن شهداء الله على خلقه وحيثه في أرضه . وروى الحسكاني في شواهد التنزيل عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام : إن الله تعالى إيانا عني بقوله : لتكونوا شهداء على الناس . فرسول الله شاهد علينا ، ونحن شهداء الله على خلقه ، وحيثه في أرضه . ونحن الذين قال الله تعالى : كذلك جعلناكم أمة وسطاً . ولعل المراد هو توسيطهم بين الرسول والناس ، والخطاب يكون حيثنهم للمعصومين سلام الله عليهم خاصة .

(لتكونوا شهداء على الناس) في أعمالهم المخالفة للحق ، في الدنيا والآخرة (ويكون الرسول عليكم شهداء) بما عملتم من الأعمال الصالحة . والخطاب - بظاهره - يشمل جميع الأمة من الإمام وغيره ، ويحتمل أن يكون المراد منه الأئمة فقط لما ذكرنا ، ولقراءة أهل البيت ، فمن الباقر عليه السلام : النبي (ص) يشهد الله على الأئمة بأن الله أرسله إليهم ، وأنهم أطاعوه ، والأئمة يشهدون الله على الأمم بأن الله أرسل النبي (ص) إليهم ، وللنبي (ص) بأنه بلغهم ، وأن منهم من أطاعه ومنهم من عصاه . وكذلك يشهد نبينا (ص) لسائر النبيين على أممهم . . الخ . . . (وما جعلنا القبله التي كنت عليها) أي وجهه بيت المقدس ، ما أمرناك باستقبالها أولاً ، والتولي عنها أخيراً (إلا لتعلم من يتبع الرسول) أي لنتحزن الناس فنرى التابع لك في التوجه نحو الكعبة أثناء الصلاة ، ولنميز المطيع (ممن ينقلب على عقبيه) أي ممن يردد ويرجع إلى قبله آباءه تقليداً لهم ، ومعصية لأمرنا ، فكثير من أسلافهم قال : إننا وجدنا آباءنا

على أمتٍ وإنّا على آثارهم لمعتدون . (وإن كانت لكبيرة) أي صلاتهم إلى الكعبة ، فإنها صعبةٌ عليهم ، شاقّةٌ على الذين يخالطُ إيمانهم الشُّركَ بدليل ارتداد قومٍ عن الإسلام استعظاماً منهم لترك القبلة الأولى ، وجهلاً منهم بحكمة الله جلّ وعلا . وقيل إن المراد بمن انقلبَ على عقبيه « هم الذين استقاموا على كفرهم بعد تحويل القبلة . وبالجملة فإن التحويل كان امتحاناً صعباً ، لأنّ جماعة من المسلمين ارتدّوا بعد تغيير القبلة بعد أن كانوا يصلُّون ويصومون ، فالدار دارُ امتحان واختبار على كل حال ، فنسأل الله أن يُثبتنا على دينه الذي ارتضى .

وإن قيل : كيف قال سبحانه : وما جعلنا القبلة . . إلى قوله : إلا لنعلم ، مع أنه تعالى لم يزل عالماً بذلك ؟ قلنا : إن المراد بالعلم هنا هو معرفة العباد وفهمهم . لأن من المعلوم عند كل أحد - حتى المشركين - أنه تعالى لم يزل عالماً بجميع الكائنات ولا يزال كذلك . . وهذا البيان قسمٌ من الدعوة والمقالة الحسنة ومما شاة الخصم حتى لا ينزجر من المخاطبة والتكلم ، بل يمكن أن يؤثّر فيه المقال اللين فيدخل فيما يدعوه المتكلمُ إليه . ولذا قال النبيّ (ص) : وإنّا ، أو إياكم ، لعلّى هدى ، أو في ضلالٍ مبين . وهذه الكيفية من الدعوة هي «التي أحسن» من طُرق الجدال ، وهي من تربية الله تعالى لنبيّه (ص) . والله جلّ وعلا أولى وأحقُّ بأن يراعي في مقام العمل هذه النكتة اللطيفة . ولذلك قال : لنعلم - مع سابق علمه . .

وقد يقال : إن المراد بالعلم هنا هو التمييزُ للعباد فيما بينهم ، لا لزيادة علم الله تعالى فيهم ، كقوله جلّ وعزّ : ليميز الله الخبيث من الطيب . ووجهُ تفسير العلم ، ومناسبته ، هو أن العلم إدراكُ الشيء بحقيقته ، والتمييزُ بين الأشياء لا يحصل إلا ببيان ما يمتازُ به الشيء عما عداه ، أي ببيان حقيقة تستلزم العلم بواقعها من حيث هما ، أو إدراك حقيقتهما على ما هما عليه بأيّ كيفية

حصل الإدراك . فإذا انكشف الواقع يحصل التمييز قهراً بين الحق والباطل ، وبين الصالح والطالح والزين والشين . فترجع حقيقة التمييز إلى إدراك واقع الشيء ، وإلا فلا يحصل التمييز بين الخبيث والطيب ، والحسن والقبيح ، والمؤمن والكافر . فتبين أن بين العلم والتمييز كمال المناسبة ، والتفسير هكذا على ما ينبغي .

هذا والصلاة إلى الكعبة بعد هذا التحول كبيرة (إلا على الذين هدى الله) من الذين دلهم إلى حكمه وأرشدهم إلى المصلحة في تحويل القبلة ، ووفهم لأتباع الرسول (ص) والتسليم له (وما كان الله ليضيع إيمانكم) أيها المطيعون إنه سبحانه لا يَظِلُّ تصديقكم وتسليمكم لرسوله بكل ما أمر به ، بل يقبله ويؤيكم عليه بمقتضى لطفه ثواباً وافياً ، ويجعل صلواتكم السابقة إلى القبلة المنسوخة صحيحة مقبولة كالصلاة إلى القبلة الناسخة « فإيمانكم بالقبليتين - السابقة والأخفة - مصحح للأعمال . وقد قيل إنه لما تحول المسلمون إلى الكعبة وقع جماعة في كيت وكيت فقالوا : كيف بأعمالنا التي قبل التحويل ؟ . كيف بمن مات قبل ذلك ؟ . ونحو ذلك من المقالات الكاشفة عن ضعف الإيمان وضعف العقول ، فنزلت الآية تطميناً لهم ولطفاً (إن الله بالناس لرؤوفٌ، رحيم) والرافة أشد الرحمة ، فهو سبحانه رحيم بعباده ، أكد رافتة الشديدة بلام التأكيد ليكشف عن غاية لطفه بهم .

١٤٤ - قد نرى تقلب وجهك في السماء ... يؤكد سبحانه أنه يرى تقلب : تحول وجه رسوله من جهة إلى جهة في الأفاق ، كأنه يترقب نزول الوحي ، أو يتأمل في ملكوته ، أو ينتظر أن يحوله في الصلاة نحو الكعبة التي كانت قبله أبيه إبراهيم (ع) وأقدم الكعبتين ، وأقرب إلى دعوة العرب للإيمان فإن عدم الرغبة في الصلاة إلى بيت المقدس نكمن في نفوسهم لأنها قبله اليهود المعاندين للإسلام المكابدين له ، فكان الرسول (ص) كان يرغب في ذلك

ويُنْتَظَره فنزل عليه (فَلَنُؤْتِيَنَّكَ قَبْلَهُ تَرْضَاهَا) أَي فَلَنُحَوِّلَنَّكَ نَحْوَ قِبْلَةٍ تَقْنَعُ بِهَا لَأَنَّكَ تَحِبُّهَا وَتَرْغَبُ فِيهَا لِلْمَصَالِحِ دِينِيَّةٍ وَوَفَقًا لِحُكْمَتِنَا وَمَشِيتِنَا . والآية الشريفة كانت بِمَثَابَةِ بُشْرَى النَّبِيِّ الْأَعْظَمِ بَعْدَ طُولِ تَقَلُّبِ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ فِي السَّمَاءِ ، فَقَالَ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى : (قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) حَوَّلَهُ فِي صَلَاتِكَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ الْمَشْرِقَةِ مَعَ سَائِرِ مَقَادِيمِ بَدَنِكَ . وَقَدْ اسْتَعْمَلَ لَفْظَ الْوَجْهِ لِيَكُنِّيَ عَمَّا هُوَ مُوسَمٌ فِي الْمَحَاوِرَاتِ الْعَامَةِ وَالتَّنَطُّقِ الرَّائِحِ بَيْنَ النَّاسِ ، فَحِينَ يُقَالُ : تَوَاجَهَ الرَّجُلَانِ يَكُونُ الْمَقْصُودُ أَنَّهُمَا تَقَابَلَا كُلٌّ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ لَا بِالْوَجْهِ فَقَطْ ، وَقَدْ اخْتَصَّ الْوَجْهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ يُقَابَلُ بِالْوَجْهِ لَا زَمَ مُقَابَلَتُهُ التَّفَاتُ جَمِيعَ الْبَدَنِ لَصُعُوبَةِ التَّحَوُّلِ بِالْوَجْهِ وَحْدَهُ . وَالشَّطْرُ : هُوَ الْجِهَةُ وَالنَّاحِيَةُ وَالتَّلَاقُ ، وَالتَّعْبِيرُ بِهِ يَرْمِزُ إِلَى أَنَّهُ يَكْفِي قَصْدُ الْجِهَةِ - أَي لِمَنْ هُمْ خَارِجُ مَكَّةَ وَبَادُونَ عَنْهَا - بِمُقَابَلِ الْحَاضِرِينَ فِيهَا الَّذِينَ تَكُونُ قِبْلَتُهُمُ الْمَسْجِدَ بَلْ نَفْسَ الْبَيْتِ عَلَى مَا هُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ رَوَايَاتِ الْبَابِ وَأَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُجِيزُونَ لِلْبُعِيدِ اسْتِقْبَالَ الْجِهَةِ وَلَوْ كَانَ خَطُّ الْأَنْجَاءِ يَخْرُجُ فِي الْوَاقِعِ وَنَفْسُ الْأَمْرِ بِعِضِ الشَّيْءِ عَنِ الْبَيْتِ . وَسَمِيَ الْبَيْتُ الْحَرَامَ هَكَذَا ، كَمَا سَبَقَ وَقَلْنَا ، لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ فِيهِ الْقِتَالُ ، وَمَمْنُوعٌ عَنْ تَعَرُّضِ الظُّلْمَةِ ، وَلِأَنَّهُ آمَنٌ بِدَعْوَةِ بَانِيهِ ، خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

أَمَّا وَقْتُ نَزُولِ آيَةِ التَّحْوِيلِ هَذِهِ فَقَدْ كَانَ ، وَالنَّبِيُّ (ص) يَصَلِّي فِي مَسْجِدِ بَنِي سَلَمَةَ ، وَقَدْ صَلَّى مِنَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ ، فَأَتَاهُ جِبْرَائِيلُ (ع) وَأَخَذَ بِعِضْدِيهِ وَحَوَّلَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْآيَةَ مِنْ عِنْدِهِ سُبْحَانَهُ فَتَحَوَّلَ الرِّجَالُ مَكَانَ النِّسَاءِ وَبِالْعَكْسِ ، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ وَسَمِيَ مَسْجِدَ بَنِي سَلَمَةَ مَسْجِدَ الْقِبْلَتَيْنِ . وَالتَّحْوِيلُ هَذَا مِنْ عِلَاقِمِ نَبُوَّتِهِ (ص) عِنْدَ الْيَهُودِ وَهِيَ مَعْدُودَةٌ وَمَوْعُودَةٌ عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ لِنَبِيِّ آخِرِ الزَّمَانِ الَّذِي هُوَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِي وَصِفَ بِأَنَّهُ يَصَلِّي إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ . وَعِلَمَاءُ الْيَهُودِ كَانُوا يَحْتَجُّونَ قَبْلَ التَّحْوِيلِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِالنَّبِيِّ الْمَوْعُودِ لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَصَلِّي إِلَى قِبْلَتِهِمْ . فَحِينَما نَزَلَتِ الْآيَةُ وَتَحَوَّلَتْ

القبلة إلى الكعبة تمت الحجة عليهم ولم يعودوا يستطيعون القول بأن التحويل جاء من عند نفس الرسول (ص) لا من عند ربه . ذلك أن هذا التحويل لو كان من عند غير الله ، فلا داعي لأن يصبر النبي هذا الوقت الطويل "مع تعيير اليهود للمسلمين بأنهم لا قبله لهم تخصم فاحتاجوا للتوجه إلى قبلة اليهود أولاً . . وثانياً أن مقتضى الطبيعة والعادة أن يحول القبلة من أول صلاة لو كان التحويل باختياره ، بل لو كان ذلك لحولها من أول الصلاة التي تم التحويل فيها حين نزول الآية لا في أثنائها وأثناء الوقوف بين يدي الله تعالى في منتصف الغرض من الصلاة حيث لا يجوز التحويل بسائر البدن . ألا إن هاتين الكيفيتين تحكمان بأن التحويل بحذ ذاته ، وبكيفية وواقعه ، حجتان على اليهود تدعمان نبوة محمد (ص) بحكم التوراه التي تنص على ذلك وهي بين أيديهم .

فإنه سبحانه بعد أن قال : قد نرى تقلب وجهك في السماء ، وبعد قوله : فلنولينك قبلة ترضاها ، خاطب رسوله الكريم بالآية الكريمة وعنى المسلمين معه في مكة ، مختصاً إياه بالذكر لشرفه وعظم شأنه ، وجواباً على رغبته (ص) . أما قوله : (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فقد عمم التصريح بعموم حكم التحويل لجميع الأمة وسائر أهل الآفاق ، مشيراً إلى أن ذلك معلوم لدى اليهود والنصارى بقوله : (وإن الذين أتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم) فتحويل القبلة مذكور عندهم ، وهو حق ثابت لديهم من عند الله تعالى ، بل هو علامة منه على صدق أوصافك لأنك تصلي إلى القبلتين . فإذا جحدوه وأنكروه فلا يكون ذلك إلا عناداً وظلماً ، ولذلك يتوعدهم عز وعلا بقوله : (وما الله بغافل عما يعملون) وهو حاضر ناظر لما يفعلونه . وقد قرئ

(١) صلى المسلمون متجهين إلى بيت المقدس ثلاثة عشر شهراً : ستة بمكة ، وسبعة بالمدينة .

(تعملون) بالتاء خطاباً لأهل الكتابين ، و (يعملون) للحزبين من المسلمين والكافرين .

١٤٥ - وَلَكِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ . . . اللامُ في : لئن ، موطئةٌ للقسم المقدّر : أي والله إن جئت بأي برهانٍ وحجةٍ قاطعةٍ لدعواك في تحويل القبلة إلى الكعبة (ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ) ما امثلوا ولا تحوّلوا إلى قبلك . والجملةُ جوابُ القسم وقد سُدَّ مسدُّ جواب الشرط . ووجهُ ذلك أن عدم قبولهم الحجج بصدق التحول إلى قبلك ليس لشبهةٍ تزيلها الحجة ويرفعها البرهان ، بل هو العناد والمكابرة اللذان لا يزِيلُهُما إلا السيف . (وما أنت بتابعٍ قبلتهم) بعد تحوّلِكَ من قِبَلِ الله تعالى ، لأنك مأمورٌ بالتحول حسماً لأطماعهم السخيفة إذ قالوا : لو ثبت محمدٌ على قبلتنا لكنّا نرجو ونطمع أن يرجع إلى ديننا (وما بعضهم بتابعٍ قبله بعض) لأنهم - ولو اتفقوا على مخالفتك - هم مختلفون فيما بينهم بشأن القبلة ، لأن اليهود يستقبلون بيت المقدس ، والنصارى يتجهون نحو مطلع الشمس^(١) وكلٌّ منهم ثابتٌ على قبلته ، ولا يُرجى توافقهُم كما لا تُرجى موافقتهم لك ، لتصلب كل طائفةٍ فيما هي عليه (ولكن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم) أي بعد ما جاءك من الحق في أمر قبلك . واللام موطئةٌ للقسم المقدّر الذي جوابه سُدَّ مسدُّ جزاء الشرط بقوله تعالى : (إنك إذا لَمِنتَ الظالمين) وقد حمل أربابُ التفسير هذه الآية المباركة على سبيل الفرض والتقدير ، أو على باب إياك أعني واسمعي يا جارة ، وعلى وجوهٍ أخرى . لكنه يمكن أن يقال إن لها وجهاً آخر غير ما ذكروا ، وهو أن هذا التعبيرُ نظائره

(١) هذه القبلة من مخترعات (بولس الفيسس) قال بعد مضي المسيح عليه السلام : أنا رأيتُ المسيح وقال لي : أحب الشمس لأنها كل يوم تبلغ سلامي إلى الناس . فقل أنت لأمتي أن نجعلها قبله عند العبادة . فتبعه من تبعه من المسيحيين وجعلوا قبلتهم الشمس ، أي مكان طلوعها .

في كتاب الله كثيرة قد صارت موجبة لوقوعهم فيما وقعوا فيه . وأحسن ما يقال فيها هو أنه تعالى يريد أن يذكر كل انسان وينبئه إلى أنه في كل مرتبة أو مقام سام كان من المراتب والمقامات الإمكانية - لا بد أن يتوجه ويلتفت إلى نفسه ، وأن له شأنية التحول والتغير لأنهما من لوازم ذاته الإمكانية ، فلا يفرغ بمقامه السامي الذي أعطاه الله إياه ، ويقع في زلأت ومزالق مهلكة ، وخطرات موبقة ، وأن الحق الثابت ، الذي لا تتطرق إليه التناقض أزلاً وأبداً ، هو ذاته تعالى ، الوجوب الوجود بالذات . أما الذوات الإمكانية كلها ، فهي في معرض الحوادث والتغير والتبدل وفي حال التعرض للزلأت إلا أن يعصمهم الله منها فيخرجون من صف غيرهم بالامتياز . فهذه التنبيهات والتذكيرات والخطابات المخوفة كلها الطاف إلهية للأنبياء وللمن لهم الأهلية لها . ولذا فإن استعاذات المعصومين ، وبكاءاتهم واستغاثاتهم ليست كلها في مقام تعليم الأمة فقط ، بل هم يرون أنفسهم محتاجين إلى الإفاضات الإلهية في كل آن ، فلا يزالون مستعيزين به سبحانه سائلين منه العصمة والحفظ . ولذا كان العارفون بالله في خطر عظيم ، لأن قصورهم يعد ينظرهم تقصيراً ، لأن عليهم تكاليف غير تكاليف الجهلة ، وحسابهم غير حساب القاصرين ، وإنما يجزى الإنسان على قدر معرفته وعمله بما عرف .

والحاصل أن حمل تلك الآيات على خلاف ظاهرها حمل بلا وجه ، بل لعل التفسير لا يرضى عنه صاحبه ، ولكن لا ينافي حملها على ظاهرها المقام العصمة على ما بينا ، لأن مرحلة الثبوت غير مرحلة الإثبات ، حيث إنهم في مرحلة الإثبات معصومون بالطفاه جل وعلا . بل حتى في مرحلة عالم الظاهر قد تصدر عنهم بعض الأمور قصوراً في بعض الأوقات بحيث يقعون في معرض الخطاب الاعتراضي لمصلحة اقتضت وقوعهم فيه . وبعد الخطاب يتجهون إلى ما صدر منهم فيندمون عليه . وقد قال أرباب تاريخ الأنبياء : إن موسى بن

عمران (ع) لما نزلت عليه الألواح خطر بباله أنه ليس في الأرض أعلم منه . فابتلاه الله باتباع الخضر وسؤاله عن تفسير أحداث ووقائع قام بها الخضر وخفي وجه حكمتها على موسى عليهما السلام كما ترى في سورة الكهف فيما يلي .
 أما يوسف عليه السلام فقال : وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن : يعني بمقتضى طبيعتي البشرية . أما إذا شملتني الإفاضات العاصمة الحافظة لي من ميول الطبع البشري الإمكانى ، فأنا في حصن العصمة من الزلزل ، والأمن من كل سوء . فهو مع كونه نبياً استعان بالله واستعصمه حين رأى نفسه في ضيق المزلقة يخشى الوقوع في بيداء الهلكة بوجوده الإمكانى البشري لولا أن يُنجيه ربه . . . ويحكم اتحاد الملاك في الأنبياء نحكم بأنهم جميعاً هكذا . فالآيات المذكورات بهذا الشأن تدلنا على سر من أسرار ، وترشدنا إلى كثير من الظواهر بعبادته ، حيث ينبههم ويذكرهم بما فيه الهلاك ليحذروا منه . . فقد صرف الله عن يوسف كيد النساء ، وعصمه من الزلزل في عالم الإثبات . .

نعم ، إن مراتب الأنبياء مختلفة ۝ فيمكن أن يقال : إن بعضهم في عالم الثبوت متنعمون بنعمة العصمة كنبينا (ص) ، أو أننا نعم بهذا الحكم أولي العزم من الرسل . لكن ليس لنا دليل غير الاحتمال . لكن ثبتت هذه النسبة إلى خاتم الأنبياء (ص) لأنه قال : كنت نبياً وأدم بين الماء والطين ، فقولنا فيه محقق ظاهر لأنه أشار إلى عالم غير عالمنا الذي نعبر عنه بعالم الإثبات وبتعبيرنا نسميه بعالم الثبوت . فلا يمكن أن يكون نبياً وغير معصوم ! . وأما في غيره فليس عندنا دليل إلا الاحتمال العقلي . والعصمة الموهوبة حتى في عالم الثبوت لا تنافي ما قلناه من أنهم من حيث البشرية والإمكانية سواء^(١) في صدور

(١) نشير بهذه المناسبة إلى ما صدر عن نبينا صلوات الله عليه من قضية تحريم العسل على نفسه الشريفة حين تأمرت عليه المراتان - زوجته - وأدعنا بأنهما تشمان من فمه الشريف ريح المغافير لأنه شرب عسلاً من عند زوجته التي تكرهاتها ، فحرم العسل على نفسه مع

ترك الأولى عنهم . الذي يعدونه عندهم معصيةً لربهم لمقام معرفتهم له سبحانه ، ولذا يستغفرونه فيخافون منه حقيقة وواقعاً . . . والتنبيهات التوعدية المعلقة على أشياء غير مرضية لله تعالى ليست أمراً مخالفاً للعقل حتى تُعد من المستبعدات العقلية بحيث نحتاج إلى التاويلات غير المعلومة التي هي على خلاف الظاهر والمراد ، والله أعلم .

والحاصل أن الله تعالى أكد الوعيد لنبينا صلوات الله عليه لطفاً به وبالامة السامعة المطيعة ، وتحذيراً لنا من اتباع الهوى ، وتحريضاً لنا على الثبات على الحق في مناسبة الصلاة إلى الكعبة المشرفة .

الَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا رَفَعْنَا عَنْكَ أَلْوَاهُ أَتَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُ أَتَأْتِيهِمُ الْمُنَادِي ۖ
مِنْ الْمُنَادِي ۖ وَلِكُلِّ وُجْهٍ مُمُودٍ فَأَسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ

أن أفواه الأنبياء جميعاً دائماً معطرة طيبة الرائحة لأنهم يخاطبون الناس بها ، حتى نزل في ذلك وحى من الله فوضح فيه المؤامرة وعاتب فيه النبي عتاب الحبيب . .

يَعَاذِ عَمَّا تَتَمَلَّوْنَ ﴿١٤٦﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَبِحَكِّ
 شَطْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
 شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا
 مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَتَّبِعُوا نِسْمَ الَّذِينَ
 وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٤٧﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ
 يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٤٨﴾ فَادْكُرُوا نِيَّ
 أَنْكُرَكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٤٩﴾

...

١٤٦ - الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ . . . من اليهود والنصارى ، وبالأخص
 الفريقين (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) أي يعرفون خاتم الأنبياء كمعرفتهم
 لأولادهم . أو هل يشبهه على الإنسان أولاده أو صديقه الذي يعيش معه ليلاً
 ونهاراً ؟ . فمعرفة الرسول الأكرم (ص) هكذا ، بل أكثر وأظهر من الشمس
 المنيرة في رابعة نهارها (وإن فريقاً منهم) أي من أهل الكتاب ، والمعاندين
 منهم (ليكتُمون الحق) يجعلون الحق سرّاً فيما بينهم ولا يُظهرون معرفة محمد
 (ص) ولا ينشرون صفاته المذكورة في التوراة (وهم يعلمون) أي مع علمهم
 بها حيث قراوها في كتبهم النازلة على نبيهم .

١٤٧ - الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ . . . الحق مبتدأ ، وخبره : من ربك . أي الذي

يَكْتُمُونَهُ - وهو الحق - كان من ربك ، يعني من عنده أو من أمره . فبِكْتُمَانِهِمْ لَا يَخْفَى وَلَا يَكْتُم ، بل يَظْهَرُ وَيَكْشِفُ كَالنَّارِ عَلَى الْمَنَارِ . يَرِيدُونَ أَنْ يَطْفِئُوا نَوْرَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ، وَلَكِنْ هِيَاتٍ مِنْ ذَلِكَ فَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ (فَلَا تَكُونُونَ مِنَ الْمُتَمَرِّينَ) أَيِ الشَّاكِّينَ فِيمَا تَكُونُ عَلَيْهِ مِنْ دِينِكَ وَكِتَابِكَ وَقِيلَتِكَ ، قَبِلُوا مِنْكَ وَاتَّبِعُواكَ أَمْ لَا . فَاثْبُتْ أُنْتَ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَقَّ وَخِلَافَهُ الْبَاطِلُ .

١٤٨ - وَلِكُلِّ وُجْهٌ هُوَ مُوَلِّيهَا . . . أَيِ لِكُلِّ أَهْلِ شَرَعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، أَوْ لِكُلِّ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جِهَةً مِنَ الْقِبْلَةِ . مِنْهُمْ مَنْ كَانَ وَرَاءَ الْقِبْلَةِ ، وَمَنْ كَانَ قُدَّامَهَا أَوْ عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ شِمَالِهَا . وَالضَّمِيرُ (هُوَ) مُرْجِعُهُ إِلَى اللَّهِ ، أَيِ أَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِأَمْرِهِ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى تِلْكَ الْجِهَةِ (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) يَعْنِي : اسْبِقُوا غَيْرَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَسَائِرِ الْفِرَقِ الَّذِينَ عِنْدَهُمْ خَيْرَاتٌ مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي مِنْهَا التَّوَجُّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي الصَّلَاةِ . وَفِي الْكَافِي عَنْ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْخَيْرَاتُ : الْوَلَايَةُ (أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً) أَيِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ يُدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ يَحْشُرُكُمْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْجَمْعِ بِأَجْمَعِكُمْ . وَعَنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ : أَنَّ الْآيَةَ فِي أَصْحَابِ الْقَائِمِ (ع) يُتَّقِدُونَ مِنْ فُرْشِهِمْ لَيْلاً فَيُصْبِحُونَ بِمَكَّةَ (إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، وَمِنْهُ جَمْعُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

١٤٩ - وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ . . . أَيِ أَثْنَاءَ السَّفَرِ فِي الْبِلَادِ (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) فَعَرِّضْ وَجْهَكَ وَأُذُنَكَ نَحْوَهُ ، إِلَى نَاحِيَةِ الْكَعْبَةِ ، فِي صَلَاتِكَ (وَأِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) أَيِ التَّوَجُّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ هُوَ الْأَمْرُ الثَّابِتُ مِنْ عِنْدِهِ تَعَالَى ، وَالْمَقْرَرُّ لَكَ حِينَمَا تَصَلِّي وَأَيْنَمَا تَصَلِّي (وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) وَفِي هَذَا الْكَلَامِ تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ بِالْعُقُوبَةِ كَقَوْلِهِ : إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ .

١٥٠ - وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ . . . قِيلَ : كَرَّرَ تَأْكِيداً لِأَمْرِ الْقِبْلَةِ وَتَثْبِيثاً

للقلوب عن فتنة النسخ ثانياً ، حيث إن بعض المؤمنين وعدة من أهل الكتابين لم يكونوا مطمئنين بأنه (ص) سيبقى الكعبة قبلته ، بل يحتملون النسخ والرجوع إلى الصخرة في بيت المقدس . ويمكن أن يوجه التكرار على الاختلاف بحسب المواطن والأوقات التي نحتاج إلى هذا المعنى فيها ، فنقول : إن الأولى نزلت في النبي (ص) وأهل المدينة ، والثانية نزلت لبيان أن هذا الحكم ليس بمقصود عليهم بل يعم أهل الآفاق في مختلف الجهات . . أبو الفتوح ، عن براء بن العازب ، قال : كنا نصلي على بيت المقدس صلاة الظهر ، وكنا في ركوعها ، فتحول النبي (ص) عنها إلى الكعبة ، فنحن أتبعناه . ثم نادى المنادي من قبل الرسول (ص) في رساتيق المدينة وشوارعها وأسواقها بالتحويل إلى الكعبة ، بحيث وصل الحكم إلى أهل المدينة بأجمعهم . ثم نزلت الآية ثانية لبيان الحكم لجميع الناس في أي جهة كانوا ، وفي أي ناحية من النواحي . . فعلى هذا يكون التكرار ليس بمستحسن ، بل صدر من أهله ووقع في محله ، والقصور من فهم القاصرين لا من بيان الصادرين . فالخطاب في أولى الحالتين موجه للنبي (ص) تشریفاً وتكريماً له ، وفي الثانية هو موجه لأهل المدينة خاصة ولأمة عامة ، وهي قوله : (وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) ولا يخفى أن التحويل عُلِّلَ بعللٍ أربع :

الأولى تعظيم الرسول طلباً لمرضاته .

والثانية جري العادة والسنة الإلهية على أن يولي أهل كل ملّة ، وصاحب

كل دعوة حق وجهه يستقبلها ويتميز بها ،

والثالثة دفع حُجج المخالفين كما يأتي قريباً في قوله تعالى : لئلا يكون

الآية . . .

والرابعة رفع أطماع أهل الكتابين بدخوله (ص) في ملتهم ، ودفع غائلة

المخالفين من المشركين والمفسدين الآخرين ، حيث كانوا يتكلمون عنه (ص) بأنه

يخالف ملتهم ويوافق قبلتهم ، فبرجى أن يدخل في منهاجهم ودينهم . .
وعلى كل حال فقد كان التكرار (لئلا يكون للناس عليكم حجة) وبهذا يرد
احتجاج اليهود بأن المنعوت في التوراة تكون قبلته الكعبة ، ثم ترد مقالة المشركين
بأنه يخالف قبلة إبراهيم (ع) أو يدعى أنه على ملته ، فيطعنون بذلك عليه
ويستهزئون (إلا الذين ظلموا منهم) وظاهر الاستثناء أنه من الناس فيكون
متصلاً . ومعناه أن التحول ليس بأمر من الله تعالى بل برأي المسلمين ومن عند
أنفسهم تعصباً عربياً وطنياً ١ .

وإنما سمي قولهم حجة - مع أن الظالم لا يكون له حجة - لأن ما يوردونه
هو باعقادهم حجة وإن كانت باطلة ، كما قال تعالى : حجتهم داحضة عند
ربهم ، أي ليست بحجة عنده سبحانه . بل حجة عندهم باعقادهم الفاسد .
وإطلاق الحجة على ما يورد الخصم الظالم هو نوع من المماشة حتى يسمع قول
داعى الحق فلعله يتأثر به . . أما الظالمون (فلا تحشوهم ، واخشوني) فلا
لا تخافوهم فإن مطاعن الظلمة لا تضرهم أبداً ، وأقوالهم ترد عليهم ، وخافوني ولا
تخالفوا أوامري ونواهي إن كنتم مؤمنين حقاً (ولأنتم نعمتي عليكم) عطف على :
لئلا يكون . فإن في تولية الوجوه نحو الكعبة فوائد كثيرة ، منها رد غائلة الناس ،
ونفي حجتهم ، كما أن منها إتمام النعمة فإن الصلاة إلى الكعبة أفضل من
غيرها ، وإلماً وقع التحول ، أو أنه يحول تبعيضاً زمانياً حتى يجمع بين دفع
قاتلة أهل الكتابين والآخرين من الذين يشاركونهم في حجبهم الداحضة .
فانحصار القيلة بالكعبة أقوى دليل على الأفضلية التي تتم بها النعمة .

أما التأخير في التولية نحو الكعبة ثلاثة عشر شهراً (سته في مكة وسبعة في
المدينة) فلمصالح عديدة قد أشرنا إلى بعض منها ، كقول المشركين أن التحول
من رأيه لا من ربه (وكعلكم تهتدون) إلى أن التحول إتمام للنعمة ، فلا بد من
شكر المنعم بإطاعته فيما أراد منكم . وعن النبي (ص) : تمام النعمة دخول

الجنة . وعن علي[ؑ] (ع) ، تمام النعمة الموتُ على الإسلام . ولا منافاة بين الخبرين ، كما أنه لا تنافي بينهما وبين ما ذكرناه فتدبروا . .

١٥١ - كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم . . . أي كما أتممت عليكم نعمتي بتحويل قيلتكم ، كذلك أتممتها عليكم بأرسال رسول منكم إليكم . كيف لا ، وهو رسول لا مثيل له ولا نظير - كما أنه سبحانه لا مثيل له ولا ند ولا شبه - فهو ، لعظم شأنه خُتمت النبوة به (ص) وهذه من أجل صفاته لأنها من خصائصه (ص) ولا شبه له فيها . ومن أوصافه (ص) أنه (يتلو عليكم آياتنا) يقرأها لكم ويفسرها (ويُزَكِّيكم) أي يطهركم من أدناس الجاهلية ويُصلح أموركم ويعرفكم ما تكونون به أزكياء (ويُعلِّمكم الكتاب والحكمة) والكتاب هو القرآن الكريم ، والحكمة هي الوحي الذي هو السنة الشريفة . أما تقديم التزكية على التعليم ، مع أنها متفرعة عنه ، ف باعتبار القصد ، وكذلك تأخير التعليم كان باعتبار الفعل . وبعبارة أخرى : إن التزكية علة غائية مقدمة في التصور ومؤخرة في الوجود . فمن حيث كونها متصورة قبل وجودها قُدِّمت . (ويعلِّمكم ما لم تكونوا تعلمون) أي الذي لا سبيل لكم إلى العلم به إلا من طريق الوحي . ولا يُفيدكم إعمال الفكر فيه ولا إمعان النظر فإنها لا يتطرقان إليه ، وتكرير الفعل للدلالة على تخالف الجنس . .

فإن قيل : ما المراد بالموصول الذي يعلِّمنا إياه النبي الأكرم (ص) ؟ قلنا : يحتمل أن يكون المراد به الأحكام التي لا تُستفاد من ظاهر الكتاب ، أو كیفياتها التي لا يتكفلها القرآن . أو يكون المراد به الأخبار الغيبية التي لم ترد في القرآن أو لا تصل إليها أفهامنا لأنها قاصرة عن فهمها منه لتدركها عقولنا . ويمكن أن يقال : إن المراد به هو الآية التي عقبها بقوله سبحانه : فاذكروني أذكركم ، بتقدير القول : يا محمد قل لأمتك : قال الله : اذكروني أذكركم . وهذه المقالة لا يتطرق إليها فهم البشر حتى تنحل من طريق الفكر وإعمال النظر ، بل ينحصر كشفها بطريق السمع عن يوحى إليه صلوات الله عليه وآله . وهذا الذي قلناه

ليس أمراً مبتدعاً حتى يكون بعيداً ، فإن تفسير بعض الآيات لبعض المجملات من الآيات أمر متعارف مستفاد من الروايات . .

١٥٢ - فاذكروني أذكركم . . . عن عبد الله المبارك قال : سنة من السنوات كنت ماشياً إلى حج بيت الله ، فرأيت في الطريق غلاماً مراهقاً لبس ثياباً مخففة ، لا زاد معه ولا راحلة ولا أنيس . فلما قرب مني سألته : يا غلام أنت قطع عن الرفقة مثلي ، أم كنت وحيداً من ابتداء سفرك ؟ . . قال : ما كان لي رفقة من أول حركتي . قلت : أين زادك وشرابك وطعامك وراحلتك ؟ . . فأشار إلى السماء . فأردت أن أمتحنه فقلت : أنا عطشان . فرفع يده إلى السماء فإذا بقدر معلوم من الماء المثلج ، فأعطاني ، فتعجبت وقلت : يا غلام من أين حصلت هذا المقام ؟ . . قال : أذكره في الخلوات يذكّرني في الفلوات . .

وعن كعب الأحبار ، قال : ناجى موسى (ع) ربه : أقریب أنت من عبادك حتى يناجوك سرّاً ، أم بعيد حتى ينادوك جهراً ؟ . . فأجيب : يا موسى أنا مع من يذكّرني . قال الكلبي : يارب أنا في حالة لا أحب أن أذكرك . يعني حالة التخلي أو الجنابة - فقال سبحانه : اذكّرني على كل حال .

وفي تفسير البرهان عن العياشي عن جابر عن الباقر عليه السلام عن رسول الله (ص) أنه قال : إن في كل صباح ومساء ينزل ملكٌ ومعه قائمة يكتب فيها أعمال الناس . فاعملوا أول النهار وآخره عملاً حسناً حتى يعفو الله عنكم عما صدر عنكم غفلةً ، لأنه سبحانه قال : اذكروني أذكركم . . فلا ينبغي أن ينسى الإنسان ذكر ربه في كل حال ، لأن ذكره حسن على كل حال . وذكره تعالى : طاعته وتحصيل مراضيه . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : أن الله لم يذكر أحد من عباده المؤمنين إلا ذكره بخير ، فأعطوا الله من أنفسكم الاجتهاد في طاعته . وذكره سبحانه لنا هو عطفه وشفقته ورحمته بنا وغفرانه لنا (واشكروا لي) أي على نعمائي وآلاني التي أنعمت بها عليكم . وعن السجّاد عليه

السلام : مَنْ قَالَ : الحمد لله ، فقد أَدَّى شكر كلِّ نعمة .. والعياشي عن الصادق عليه السلام : أنه سئل : هل للشكر حدٌ إذا فعله الرجلُ كان شاكراً ؟ .. قال : نعم . قال : وما هو ؟ .. قال : الحمد لله على كلِّ نعمةٍ أنعمها عليّ ، الحديث ..

وقد قال الله سبحانه : واشكروا لي ، وما قال : واشكروني ، لأن الأول هو الشكرُ على النعم ، وهذا شكر أصحاب الهداية وأهل الظاهر . أما الثاني فهو شكرٌ على مشاهدة الذات إلى حدِّ الإمكان ، فإن معرفته عز وجل بكنه ذاته غير مقدورة لأحد من الممكنات ، وهذا الشكر خاصٌّ بأرباب الغيب والشهود وأهل النهاية . ولما كان هذا الشكرُ غير ميسور لمعظم العباد ، فقد أمرهم بما هو الميسور ، وعفا عن المعسور فقال : واشكروا لي . (ولا تكفرون) قيل : ما فائدة قوله تعالى : ولا تكفرون ، بعد قوله : واشكروا لي ، والشكر نقيض الكفر ، ومتى وجد الشكر انتفى الكفر ؟ .. والجواب أن الأول أمر به ، والثاني أمر بالثبات عليه . وبعبارة أخرى : الأمرُ علةٌ محدثة ، والنهيُ علةٌ مبقية يؤول بالأمر بإثباته .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٧﴾

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَمْوَاتٌ وَلَكِنْ
 لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٣﴾ وَلَتَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِرِ
 مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٤﴾ الَّذِينَ
 إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٥﴾
 أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٦﴾

١٥٣ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا . . على المجاهدات النفسانية في
 تحصيل حظوظها (بالصبر) عن الشهوات ، أي بالتجلد الذي هو صبرٌ مع كلِّفةٍ
 ومشقة . أو أن المراد به الصيام إذ يقال شهر الصبر ، أي شهر الصوم ، فإن
 الصيام من أعظم العبادات ، وهو قرين الصلاة في الرقعة (والصلوة) وهي أم
 العبادات ومعراج المؤمن ، ومقام مناجاة العبد مع مولاه إذ يصبر بها كليم الله
 تعالى (إن الله مع الصابرين) أي أنه معهم بالنصر والتوفيق .

١٥٤ - وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ . . . أي أنهم ماتوا وقاتوا
 (بَلْ أَمْوَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) يعني أنهم أحياء (ولكن لا تشعرُونَ) لا تُدرِكون
 ذلك ، ولا تفهمون كيف تكون حياتهم . وقيل إن الشهداء أحياء عند الله
 تُعرض أرواقهم على أرواحهم ، فيصل إليهم الروح والفرح ، كما تُعرض النارُ
 على أرواح آل فرعون فيصل إليهم الألم والوجع . وعن الصادق عليه السلام :
 أن أرواح المؤمنين في الجنة على صور أبدانهم ، فلو رأيته لقلت فلان . وعنه
 (ع) : أنها تصير في مثل قرالهم ويعرفون القادم عليهم بصورته . وعلى هذا

فتخصيص الشهداء بالحياة لمزيد قُرْبِهِمْ مِنْهُ تعالى . وكلما كان العبد أقرب إلى سيِّده ومولاه ، كلما كشف ذلك عن قُرْبِهِ المعنوي : فحظُّه ولذَّته أكثر ، ودرجته أرفع . والآية الشريفة نزلت في شهداء بدر وكان عددهم أربعة عشر رضواناً الله تعالى عليهم .

١٥٥ - وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ . . . لما بين سبحانه ما كُلِّفَ به عباده من العبادات ، عقبه ببيان ما امتحنهم به من المشقات فقال : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ، أي لَنختبرنَّكُمْ فنعاملكم معاملة المختبر حتى يظهر المعلوم لدينا منكم . والخطاب وإن كان ظاهراً مع النبي (ص) وأصحابه ، لكن المراد به جميع البشر لعموم العلة ، أو لاشتراكهم فيها جميعاً بشيء قليل من خوف السلطان بل مطلق الظلمة أو مطلق ما يخاف منه كالزلازل والصواعق ونحوهما من سائر الآيات المخوفة (والجوع) الذي كان ينشأ من ناحية تشاغلهم بالجهاد وعدم اكتسابهم المعاش ، أو الذي يتولد من القحط أو الجذب ، أو أن المراد به جوع الصوم (ونقص من الأموال) بإخراج الزكاة ودفع سائر الحقوق من الفرض والتدب أو التلف من الحوادث السبائية والأرضية (والأنفس) بالأمراض العارضة والموت الذريع (والثمرات) التي قد يكون المقصود بنقصانها النقص السوارد عليها من ناحية الحوادث أو عدم نزول الأمطار وذهاب ما يزرع الناس وقلَّة الأثمار . وقيل : نقص الثمرات موت الأولاد لأن الولد ثمرة القلب . والشاهد على هذا القول وقوع لفظة الثمرات عقب لفظة الأنفس ، ولو كان المقصود منها غير هذا المعنى لكان الأنسب وقوعها بعد لفظة الأموال كما لا يخفى على ذوي الإدراك لأسرار رموز أقوال الفصحاء ، وقوله عزَّ وعلا أفصح قول (وبشر الصابرين) الذين يتحملون تلك المشاق والشدائد الكربية على الطباع البشرية . وقد أخبرهم بما لهم من الأجر الجزيل والثوبة الجميلة والعاقبة الجليلة . والخطاب مع النبي (ص) وكل من له الأهلية ويصدق أن يبشر . .

١٥٦ - الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا هَذَا الَّذِي كُنَّا نَعْتَدُ . فِي الْأَثَرِ : كُلُّ شَيْءٍ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ فَهُوَ لَهُ مُصِيبَةٌ ، أَيْ نَكْبَةٌ . فَلَمَّا مَنَعُوا إِذَا أَصَابَتْهُمْ أَيْهُ بَلِيَّةٌ (قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) وَالْجُمْلَةُ هَذِهِ إِقْرَارٌ مِنَ الْعَبْدِ بِوُجُودِ الصَّانِعِ تَعَالَى : وَاعْتَرَفَ لَهُ بِالْمَالِكِيَّةِ ، وَاعْتَرَفَ بِالْبَعثِ وَالْحَشْرِ لِلْجَزَاءِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَهَذَا الْاعْتِرَافُ يَدُلُّ عَلَى إِيمَانِهِمْ بِأَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ كَمَا كَانُوا قَبْلَ الْمَوْتِ ، لَا كَمَا يَقُولُ الطَّبِيعِيُّونَ مِنْ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ فَاتَ وَانْعَدَمَ كَالنَّبَاتِ الَّذِي يَذْهَبُ بَعْدَ بَيَاسِهِ وَلَا يَكُونُ لَهُ حَشَرٌ وَلَا نَشْرٌ وَلَا سُؤَالٌ وَلَا جَوَابٌ ، لِأَنَّهُ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ : وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ كَمَا كَانَ قَدْ أَحْيَانَا ۝

وَلَا يَخْفَى أَنَّ الدَّهْرِيَّينَ إِذَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ لِلدَّهْرِ وَالطَّبِيعَةِ هَذِهِ الْقُوَّةَ وَالْقُدْرَةَ ، بِحَيْثُ تَخْلُقُ الْإِنْسَانَ وَتَحْيِيهِ وَتَمِيتُهُ ، وَتَوْجِدُ مَوْجُودَاتٍ أُخْرَى : مِنْ ذَوِي الْحَيَاةِ عَلَى اخْتِلَافِهَا ، وَمِنْ الْجِبَاهِدَاتِ مَعَ اخْتِلَافِ أَثَارِهَا وَخَوَاصِهَا ، وَتَمَيِّزُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ وَالْأَنْوَاعِ ، وَتَتَكَفَّلُ بِالْأَرْزَاقِ وَتُنْبِتُ وَتُثَلِّفُ ، وَتَخْلُقُ وَتُعْدِمُ ، وَتَحْيِي الْإِنْسَانَ وَتُهْلِكُهُ ، نَقُولُ إِذَا كَانَ لِلطَّبِيعَةِ أَوْ الدَّهْرِ هَذَا الْإِدْرَاكُ وَهَذَا التَّنْظِيمُ وَهَذِهِ الْقُدْرَةُ ، فَإِنَّ هَذِهِ الطَّبِيعَةَ أَوْ هَذَا الدَّهْرَ ، هُوَ اللَّهُ تَعَالَى بِاصْطِلَاحِنَا . وَالْفَرْقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ لَا يَأْتِي إِلَّا مِنْ نَاحِيَةِ الْأَسْمِ لَا فِي الْمُسَمَّى ، فَهَمَّ قَائِلُونَ بِوُجُودِ الصَّانِعِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ، وَمُسْكِرُونَ لِلْبَعثِ وَالْمَعَادِ كَنُظَرَانِهِمْ مِنَ الْوُثْنِيَّينَ وَالْفَلَّاسِفَةِ الْمُلْحِدِينَ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَرْبَابِ الْأَدْيَانِ الَّذِينَ يَعْتَرِفُونَ بِالصَّانِعِ وَيُنْكِرُونَ الْمَعَادَ مَعَ كَوْنِهِمْ مُوحِّدِينَ عَلَى مَا هُوَ مُسْطَوْرٌ فِي كُتُبِ أَرْبَابِ الْكَلَامِ وَالْفَلَسَفَةِ الْمَوَارِثَةِ . . وَقَضِيَّةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى مَا حَكَاهُ اللَّهُ تَعَالَى - شَاهِدٌ صَدِيقٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْكَثِيرِينَ مِنَ النَّاسِ مُوحِّدُونَ وَمَعَ ذَلِكَ أَشْكَلٌ عَلَيْهِمْ أَمْرُ الْمَعَادِ أَوْ أَنَّهُمْ أَنْكَرُوهُ . لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ قَلْبُهُ مَطْمَئِنًّا ، فَلَا عَجَبَ إِذَا شَكَّكَ غَيْرُهُ أَوْ ضَلَّ ، حَاشَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ .

في الخصال والعباشي عن الباقر عليه السلام عن النبي (ص) أنه قال :
 أربع خصال من كن فيه كان في نور الله الأعظم :
 من كانت عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ،
 ومن إذا أصابته مصيبة قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ،
 ومن إذا أصاب خيراً قال : الحمد لله ،
 ومن إذا أصابته خطيئة قال : أستغفر الله وأتوب إليه .

١٥٧ - أولئك عليهم صلوات من ربهم . . . أي من كانوا على تلك
 الحال فإن لهم من ربهم مغفرة وثناء جميلاً . وتفيد هذه الشريعة أن الصلاة
 ليست من خصوصيات النبي (ص) فيجوز أن يصلّى على غيره بانفراد ، وعلى
 آله بطريق أولى . فالذين خسروا أنفسهم بترك الصلاة على آله (ص) والقول
 باختصاص النبي (ص) بها ، قول بلا وجه ، وهو مردود بقوله سبحانه وتعالى إذ
 أجاز على هؤلاء صلوات (ورحمة) أي لطف وإحسان ، وقال عنهم (وأولئك
 هم المهندون) أي المصيبون طريق الحق أو طريق الجنة في الاسترجاع .

إِنَّ الصَّافِيَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ
 شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ

الْبَيْتَاتِ وَالْهَدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي
الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٦﴾
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْا فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ
وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ
كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
﴿١٥٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
﴿١٥٩﴾ وَالْهٰكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

١٥٨ - إِنَّ الصَّافَا وَالْمَرَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ . . . الصَّافَا وَالْمَرَّةَ مَرْتَعَانِ
بِمَكَّةَ بِجَانِبِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا عَمَلٌ وَهُوَ السَّعْيُ بِكَيْفِيَّةٍ خَاصَّةٍ
مَسْطُورَةٌ فِي الْفَقْهِ . وَشَعَائِرُ ، مَفْرُوعَاتُ : شَعِيرَةٌ ، وَهِيَ الْعَلَامَةُ . وَالْمَرَادُ مِنْ
شَعَائِرِ اللَّهِ هُنَا شَعَائِرُ الْحَجِّ ، أَي مَنَاسِكُهُ وَأَعْمَالُهُ وَمَعَالِمُهُ . أَوْ أَنَّ الْمَرَادَ
بِالشَّعَائِرِ أَعْلَامُ مَنَاسِكِهِ وَمَعَالِمِهِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ مَوَاطِنَ الْعِبَادَةِ ، وَكُلُّ مَعْلَمٍ
يَكُونُ لِعِبَادَةٍ خَاصَّةٍ بِهِ مِنْ دَعَاءٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ ذِكْرٍ . فَالصَّافَا وَالْمَرَّةَ مَعْلَمَانِ لِلْعِبَادَةِ
الْمَخْصُوصَةِ بِهِمَا . وَفِي الْكَافِي وَالْعِيَّاشِي عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ سُئِلَ
عَنِ الصَّافَا وَالْمَرَّةَ فَرِيضَةٌ أَمْ سُنَّةٌ ؟ . . فَقَالَ : فَرِيضَةٌ . قِيلَ : أَوَلَيْسَ قَالَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ؟ قَالَ : كَانَ ذَلِكَ فِي عُمْرَةِ
الْقَضَاءِ . الْحَدِيثُ . فَيُظْهِرُ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ الْعَمَلُ الْمُتَعَلِّقُ بِهِمَا فَرَضٌ ،
فَإِنَّهُمَا مِنْ مَوَاطِنِ الْعِبَادَةِ (فَمَنْ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ) أَي قَصِدَ زِيَارَةَ بَيْتِ اللَّهِ ، سِوَاهُ
أَقْصَدَهُ بِأَعْمَالٍ مَخْصُوصَةٍ تَسْمَى حَجًّا أَوْ بِأَعْمَالٍ أُخْرَى تَسْمَى عُمْرَةً . وَالْحَجُّ
لَفْظٌ هُوَ الْقَصْدُ ، وَالْاعْتِمَارُ هُوَ الزِّيَارَةُ ، فَغُلِبَا شَرْعًا عَلَى قَصْدِ الْبَيْتِ وَزِيَارَتِهِ

على الوجهين المخصوصين (فلا جناحَ عليه أن يطوفَ بهما) أي لا حرجَ عليه أن يسعى بينهما . قال الصادق عليه السلام : كان المسلمون يرون أن الصفا والمروة مما ابتدع أهل الجاهلية فأنزل الله هذه الآية . وإنما قال لا جناحَ عليه مع أن السعي واجب - وعلى قولٍ على خلافه فيه - لأنه كان على المرتفعين ضماناً يمسحها المشركون إذا سَعَوْا ، فتحرَّج المسلمون عن الطواف بهما لأجل الصنمين فنزلت الآية . ومرجعُ رفعِ الجناح عن الطواف بهما جاء من ناحية التحرُّج لأجل ذنُبِ الصنمين ، لا من جهة أصل الطواف حتى يتأبى بظاهره القول بالوجوب ، كما لو كان الإنسانُ يصلي في حُجرة متجهاً إلى بابها وهي مفتوحة ، أو أنه كان مواجهاً لإنسان ، فيقال له : لا جناحَ عليك في الصلاة في هذا المكان . فإنَّ رَفَعَ الجناح لا يرجع إلى عين الصلاة لأنها واجبة ، وإنما يرجع إلى التوجُّه فيها ومقابلة ما يُكره التوجُّه إليه ، كالباب المفتوح ، أو الإنسان المواجه للمصلي . هذا مضافاً إلى ما ذكرناه من رفعِ الجناح نظراً إلى عمرة القضاء على ما روي عن الصادق عليه السلام . (ومن تطوَّع خيراً) أي تبرَّع بزيادة على الواجب بعد إتمامه ، أو من تطوَّع بالحجِّ والعُمرة بعد أداء الواجب منهما ، أو من تطوَّع بالخيرات وأنواع الطاعات . وعند من قال بعدم وجوب السعي ، قال : معناه من تبرَّع بالسعي بين الصفا والمروة (فإنَّ الله شاكِرٌ عليم) أي أنه سبحانه مُجازٍ على ذلك ومُثِيبٌ عليه ، وعليمٌ بما يفعلونه إذا لا يخفى عليه شيء .

١٥٩ - إنَّ الذين يكتُمون ما أنزلنا . . . يعني أحرار اليهود ورهبان النصارى ، فإنهم عَلِمُوا أنَّ محمداً ووصيهُ على الحق ، وكنتموا ذلك طلباً للرياسة . وقد يكون المرادُ أعمُّ من أهل الكتاب ، بحيث يشمل كلَّ من كنتم شيئاً (من البيِّنات) أي الدلائل والبراهين الكاشفة لأمر محمد (ص) ، أو الأعمُّ من ذلك (والهَدَى) قيل : البيِّناتُ هي الحجج المنزلة في الكتب ، والهُدَى هي

الدلائل . فالأول هو الأدلة الثابتة في الشرع ، والثاني هو الأدلة العقلية ، فالوعيدُ يعمُ الجميع . وقيل : الأول ما دلُّ على ثبوته ، والثاني ما يؤدِّيه إلى الأمة من الأحكام وسائر الشرائع . ولعله أريد بهما شيء واحد والاختلاف في اللفظ جاء تفتناً كما هو الموسوم في الألسن ، والمشاهد في المقالات والمخطب من أهل الفصاحة والكلام ، والقرآن قد نزل على لسان قومه (من بعد ما بيناه للناس) أي بعد إيضاحه لهم إتماماً للحجة (في الكتاب) اللام للجنس ، فيشمل الكتب السماوية ، أو يُحتمل أن يكون المرادُ بقوله : ما أنزلنا من البينات والهدى ، في الكتب المتقدمة ، ويكون المرادُ بالكتاب هو القرآن فتكون اللام للعهد (أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) أي يُبعدهم الله عن رحمته وغفرته . فإن اللعن من الله هو الإبعاد من الرحمة وإيجاب العقوبة ، ومن غيره ممن يتأتى منه اللعن عليهم ويتأهل لأن يلعن من الملائكة والثقلين : الإنس والجن ، يكون معنى اللعن : الدُّعاء عليهم باللعن .

١٦٠ - لا الذين تابوا . . . أي أقبلوا عن كتمان ما أنزل الله ، وعن المعاصي (وأصلحوا) أي صحَّحوا ما أفسدوا ، بأن أظهرُوا أنَّ هذا الذي يدعى أنَّه هو الذي بشر موسى وعيسى (ع) بظهوره في آخر الزمان ، وهو صادق في دعواه ومصديقُ شهادة التوراة والإنجيل ، وأن كتابه صدق . ونحن نؤمن به وبكتابه فإذا أعلنوا هذا واستنوا بسننه واتبعوا شريعته وساروا على منهاجه ، وتركوا ما كانوا عليه . فهذا توبتهم وإصلاحُ ما أفسدوا بهذه الكيفية من التدارك (وبَيَّنَّا) أي أوضحنا ما بيناه . وهذه الجملة في الواقع بيان لما قبلها من قوله : أصلحوا ، كما أن جملة : وأصلحوا بيان لتوبتهم في الجملة ، لأن التوبة قائمة بأمرين : أحدهما الندمُ على ما وقع وصدور ، والثاني العزمُ على عدم الإتيان بما هو نادمٌ عليه من العصيان ، وإصلاحُ مفايد ما صدر عنه بما هو المقدور . . فلو عملوا بما قلناه لأنه ضدُّ ما عرفوا به النبي (ص) في أول دعوته وبعثته إذ أنكروه

وكذبوه . . إذا فعلوا ذلك كاملاً (فأولئك أتوب عليهم) وأقبل منهم وأعفو عما قد سلف منهم (وأنا التواب الرحيم) أي البالغ في العفو والإحسان غاية العفو والإحسان .

١٦١ - إن الذين كفروا . . . وجه كفرهم هو رد نبوة محمد (ص) فكفروا ماتوا بلا توبة (وهم كفار) ولم يؤمنوا بما آمن به الناس . والجملة حالية تبين وصفهم الذي كانوا عليه وماتوا عليه (أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) فإن قيل : إن أهل ملتهم ودينهم لا يلعنونهم إذا ماتوا على دينهم (فالناس) بعمومه لا يصح . . قلنا : إن المراد به هو من يتأتى منه اللعن ويُقبل منه بقرينة المقام . أو يُحتمل أن يكون المقصود بالناس أعم ، بحيث أن أهل دينه يلعنونه في الآخرة لأنه ضل وأضل غيره . قال الله تعالى : ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ، كما أن في القرآن الكريم آيات أخر تشهد بذلك . واللعن الأول في الآية ١٥٩ راجع إلى الكاتمين للشهادة على ما أنزل الله من البيّنات والهدى . واللعن الثاني هو للكفرة الذين ماتوا على الكفر بلا توبة ، سواء كانوا من الكاتمين أم لا . والأول لعن ينالهم أحياء ، والثاني هو لعن لهم وهم أموات . . والإتيان بالجملة الاسمية في الجملة الثانية ، وبالفعلية في الجملة الأولى ، أقوى شاهد على ما قلناه ، لأن الاسمية - أعني في خبر الجملة الأولى - دالة على الدوام والاستقرار ، فهو يناسب عالم الآخرة ، بخلاف عالم الدنيا حيث إن عمرها قصير وإن كان أملها طويلاً ، ولذا جيء بالجملة الفعلية التي لا دوام لها ، والتي تناسب القصر في اللعن .

١٦٢ - خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب . . أي باقون أبداً ومخلّدون في جهنم ، بقرينة المقام ، وقيل في اللعنة التي ترافقهم ، وهذا من باب الجمود على ظاهر اللفظ وبإياه الطبع السليم بدليل أنه (لا يخفف عنهم

العذاب) فيكون على وتبرؤ واحد أو يشتدو (ولا هم يُنظرون) أي أنهم لا يُمهّلون لكي يعتذروا ، وقد قال سبحانه : ولا يؤذن لهم فيعتذرون ، يعني لا يؤخر عنهم العذاب ولو بمقدار وقت يسع الاعتذار .

١٦٣ - وَلِلَّهِ كُفُّوا إِلَهُ وَاحِدٌ . . . عن ابن عباس أن كُفَّار قريش قالوا : يا محمد صِفْ لنا ربك وبين لنا نسبه ، فأنزل الله هذه الآية وسورة الإخلاص . . .
أما هذه الآية فللدلالة على انحصار الألوهية فيه ، وأنه لا إله غيره ولا مثل له ولا يد في صفة الألوهية . بل إنه واحد في جميع صفاته التي يستحقها ، لنفسه كالقديم والقدير والمخالق والرازق ، التي هي مختصة به سبحانه ولا يشاركه فيها أحد ، ولا تُطلق على أحد إلا بالعناية ، فإن قدرة كل قادر ، ورزق كل رازق ، ليس إلا من ناحيته وألطافه . ولولا فيضه الخاص على العباد في كل آن ، بل فيضه العام على جميع الكائنات لأطبقت السماء بأهلها ، واندكت الأرض بعُمارها ، فازمة الأمور كلها بيده وطوع قدرته .

ويستفاد من الآية ما يستفاد من كلمة التوحيد التي هي : لا إله إلا الله . ولا يخفى أن الآية الكريمة والكلمة المباركة تدلّان على التوحيد في مرحلة الصفات كما قلنا آنفاً . وأما التوحيد في مقام ذاته تعالى فلا يستفاد منهما ، ولا ملازمة بينهما ، لأن رب كل شيء يكون واحداً في صفاته ، لكنه ذاتاً ذو أبعاد كثيرة ، كزبلو الذي يمكن أن يكون فرداً واحداً في صفة خاصة به ، لكنه في ذاته قابل لأن يقال : رأس ، ويد ، ورجل ، وبطن ، وظهر ، إلى غير ذلك من أجزائه . فالواحدة في مكان الصفة ، أي لا يكون له شريك في هذه الصفة وتسمى الوحدة العددية ولا تُلَازِم الوحدة الذاتية وأنه بسيط ذاتاً .

ففي ما نحن فيه ، حتى ولو كنّا لا تكفيها هذه الآية الكريمة ولا كلمة التوحيد في القول بأنه تعالى واحد في صفاته الخاصة وفي ذاته ، بحيث ليس بذئ أبعاد ، ولا يجوز عليه الانقسام ، ولا يُحصل عليه التجزئة ، فقد قلنا في

مقام شأن نزول الآية الشريفة إنها نزلت وسورة الإخلاص لتدل الآية على التوحيد الصفاتي ، ولتدل الإخلاص على الوحدة الذاتية . . بيان ذلك أنه فرق بين الواحد والآخر ، حيث إن الأول يدل على الوحدة العددية إذ يقال : لزيد ولد واحد ، أي ليس له ثاني ، أو زيد واحد في تحصيله ، أي فرداً ثاني له ولا نظير ، ولكن لا يقال زيد أحد ، أي فرد في ذاته بذاته ولا يتطرق إليه التبعيض ولا التجزئة ولا التقسيم . وبعبارة اصطلاحية من الفلاسفة وتابعيهم : هو سبحانه بسيط من كل ما يتصور في غيره من مخلوق من جميع الجهات . وهم يعبرون عنه بقولهم : بسيط الحقيقة . وقد سميت السورة سورة الإخلاص لأنها تدل على تنزيهه تعالى عن شوائب الأوهام كلها في مقام ذاته من أول السورة إلى آخرها . . والعمدة هو قوله عز وجل : الله أحد ، وما قال : الله واحد ، لِمَا ذكرنا من الفرق . حتى أن السائلين لو اختصروا في مقام السؤال على قولهم : صِفْ لنا ربك ، أي حقيقته ماهي ؟ أمين ذهب أم من فضة أو من غيرهما من الغليزات والأحجار الكريمة لكان تعالى يُجيبهم : الله أحد ، أي منزّه ومتعالٍ عن أن يكون ممّا يتمسرون ، فهو حقيقة بسيطة ، لا يعرف بكنه ذاته . . لكنهم لما قالوا : صِفْ لنا ربك وبين لنا نسبه ، جاء جوابهم : لم يلد ولم يولد ، إلى آخرها . . وكل هذه المذكرات كانت مطوية في : أحد ، إلا أنهم لا يفتهمون ذلك ولا يفقهونه ولا يقبلون من النبي (ص) إذا فسر لهم ، فلا بد من الصراحة والتفصيل في الجواب منه سبحانه . فسورة الإخلاص إنما سبقت لأبواب حديثه في ذاته ونفسي ما يقوله النصاري من أنه واحد والأقانيم ، أي الأصول ثلاثة ، كما أن زيدا واحداً ، وأعضاؤه متعددة .

وقيل في جواب مَنْ سأل أنه : ما فائدة قوله تعالى : إله ، في : وإلهكم إله واحد ، مع أن عبارة : إلهكم واحد ، كانت أخصر وأوجز :
إذا قيل : إلهكم واحد ، كان ظاهره إخباراً عن كونه واحداً في

الالوهية ، أي لا إله إلا هو ، ولم يكن إخباراً عن توحّده في ذاته . بخلاف ما إذا كرّر ذَكَرَ الإله ، فإن إلهاً يدل على أحديّة الذات والصفة . وهذا الجواب يساعدنا ويؤيدنا في مقولتنا بأن الآية لا تدل على أحديّة الذاتيّة ، بل هي إخبارٌ عن وحدته الصفاتيّة . نعم هو يدّعي بأن تكرار الإله يتكفّل للوحدة في مقام الذات أيضاً . ونحن لا نقبل منه هذه الدعوى ، فإن تكرار الإله للمبالغة في إثبات وحدته في الألوهية ونفي الشريك ، والتأكيد في التوحيد الصفاتي . نعم قيل بأن الواحد يُطلق ويُستعمل بمعنى الأحَد كما جاء في اللغة ، وكذا العكس ، لكنه قولٌ غير مربوط بمقامنا فإنّ في مرحلة بيان الفرق بين مَعْنَى اللفظيّين بحسب الواقع ، لا في مقام الاستعمال والإطلاق فإنهما أعظم من الحقيقة ، والمجاز وقول اللغوي بما هو ، ليس بحجّة . والحق ما عليه المحقّقون من الأعلام مما ذكرناه . . (لا إله إلا هو) هو تثبيت لصفة الألوهية المستفاد من قوله : إلهكم إله واحد ، وإزاحة شبهة أنّ في الوجود إلهاً آخر . فإن الظاهر من الخطاب هو الاختصاص فلذا يتمشى هذا التوهّم فيحتاج إلى دفعه ، وهو (الرحمن الرحيم) أي المتصف بصفة الرحمانية جزئية وكلية ، أصولاً وفروعاً ، ولا يكون في عالم الوجود سواء ، لأن كل ما سواه إمّا أن يكون نعمة ، وإمّا أن يكون منعماً عليه . . وقد روي أنه كان للمشركين حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً ، فلمّا سمعوا هذه الآية (وإلهكم إله واحد) قالوا : إن كنت صادقاً فأنت بآيةٍ نعرف صدقك ، فنزلت الآيات الكريمة التالية :

...

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلْنَا
 اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
 وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ
 الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٠﴾
 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ
 اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ رَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
 إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿٢٢١﴾ إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
 وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿٢٢٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
 لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَمَتَّعُوا مِنَّا كَأْتِزُوا مِمَّا كَذَبَكُم بِهِمُ اللَّهُ
 أَعْمَلْتُمْ حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿٢٢٣﴾

١٦٤ - إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ... الآية الأولى كانت في
 توحيد الصفات ، وهذه الآية في توحيد الأفعال ، وقد كانت الأولى مقدمة رتبة

على الثانية ، كما أن ما يدل على توحيد الذات مقدّم عليهما رتبة .

ولمّا كان فهمُ توحيد الذات والصفات مُشكلاً على نوع البشر ، فقد جاء سبحانه بوسيلةٍ توحيد الأفعال ليسهل أمرهما . . أما بيانُ أنْ خَلَقَ السموات والأرض كيف يدل على وحدة الإله ؟ . . فذلك أنْ الموجودات السماوية لها أشكال مختلفة ، ولكل واحد منها نظامٌ خاصٌ وحركةٌ مخصوصةٌ به ، حيث لا يوجد في نظامه وطريقته نقصٌ ولا عيبٌ . ولا يضادُّ نظامُ كل واحد منها نظام الآخر ، ويترتب على حركاتها ونظامها آثارها وخواصُّها في عالم الوجود من الأزل إلى الأبد ، فمن هذه الأنظمة البديعة الدقيقة ، والطُّرق المخترعة العجيبة التي لا تتغيّر ولا تبدّل ندرِك ونستكشف بأنّها صادرة عن إرادة المريد الفرد وعن خالقٍ واحد بلا شريك .

وبنظير هذا الاستدلال نقول عمّا في الكرة الأرضية من هذا الطراز العجيب والنمط الغريب « في خلقها ببرّها وبحرّها ، وإيجاد ما فيها من عجائب الصنع وبدائع التدبير ، في مخلوقاتِها وموجوداتها حيوانا ونباتا وجيادا ، مع ما في كل واحد منها من المنافع والمصالح المترتبة عليه والمستفادة منه بكيفيّاتها المخصوصة بلا اختلاف ولا تغيير ، فهذه تدل على إيجادها من لدنّ موجِّدٍ واحدٍ وخالقٍ فردٍ وصاحب رأي حكيم . .

قال بعض المفسرين : إن عامة المؤمنين : بالنظر إلى المصنوعات : يعرفون الصانع . وخواصُّهم يعرفون الله بالنظر إلى الصفات ، فيعرفون الموصوف والأنبياء . وخاصُّ الخاص ينظرون إليه تعالى فيعرفونه به « كما قال تعالى مُشيرا إلى هذا المعنى : أَلَمْ تَر إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ، وما قال : أنظرُ إلى الظِّل فتعرفني ، بل قال : أنظرُ إليّ فتعرف صنْعي وقدرتي كيف أمدُّ الظِّل وكيف أبسطه ، وكيف أطويه وأجزّره (واختلاف الليل والنهار) وهو يُعقَّب بهذه

الآية العجيبة لآية خلق السماوات والأرض لإفهامنا أن هذا الاختلاف من آثار تقابل الشمس مع الأرض وحركتها بمحاذاتها ، ليُرى وجه التماثل أو التخالف بينهما ، وترتّب آثارهما على التقابل والمواجهة التامة أو الناقصة كإحداث الليل والنهار ، وطولهما وقصرهما ، وتشكيل الفصول الأربعة وترتيب آثارها العرفية عليها ، وكإيجاد أمورٍ أُخر من المنافع والمضار إلى غاية النهاية من الأمور الغريبة والصنائع البديعة التي تحيّرت بها عقول ذوي الأفهام ، وبُهِتت أفكار المفكرين العظام ، وتحير ذوو الالباب بإحداث هذه الآثار وغيرها ، وترتّب بعضها على بعض وفق نظام واحد يدلنا على مُبدع لا مثيل له ولا شريك ، لأنه لو كان له في تلك الأمور مشارك لاختل نظامها ولفسدت السماوات والأرض وما فيهن . . فمن بقاء نظامهما أزلاً وأبداً تستكشف وحدة الصانع وموجد العالم (والذّلك أنّ تجري في البحر بما ينفع الناس) هي أيضاً تدل على وحدانيته يعني السفن التي تمخرع باب البحار - فهي تدل على ذلك من ناحيتين :

الأولى : هو الاهتمام إلى كيفية صنعها وإعطائها شكلها . فإن الفلك إذا صنعت مدوّرة لا تصلح ، مع أنه ثبت في علم الهندسة أن الشكل التدويري هو أحسن الأشياء . وهي بغير شكلها البيضي لا تعطي الفائدة التامة من حيث حفظ التوازن في الركوب وحمل الأثقال . فإنه تعالى لمّا أمر نوحاً عليه السلام بأن يعمل السفينة ألهمه اصطناعها بالشكل البيضي لا بالشكل التدويري . وقد صرنا نذكر بالوجدان أن المراكب المائية لا بد وأن تكون بأجمعها على ذلك الشكل وفق النمط الخاص ، سواء أكانت سفناً تجارية أم سفناً حربية ، فإنها لا غنى لها عن سكّان تشقّ به الماء لتسرّع في السير ، ولا بد أن يلاحظ طولها وعرضها وعمقها في البحر ، وأن تلاحظ نقطة ارتكاز الثقل فيها وغير ذلك من الأمور الفنية المتعلقة بصناعة السفن .

والثانية : هي جهة إجرائها في البحار مع مختلف شؤونها الكبرى

والصغرى « طولاً وعرضاً وعمقاً وجزراً وقدأ ، ليلاً ونهاراً ، في الظلمة وفي الضياء ، في حركة البحر وفي سكونه ، بالتجذيف أو بالشرع الهوائي أو البخار أو المحرك الكهربائي ، وغير ذلك مما يعرفه قباطنة السفن وأرباب الفصوص الذين يهتدون بالشمس مرةً وبالنجوم ثانية ، وبالبوصلة أو إبرة الملاحين مرةً أخرى . . والآية العجيبة في ذلك أن تلك السفن لم تخضع في شكلها لتغيير ولا لتبديل ، بل بقيت على وتيرة واحدة آلاف السنين ، إذ لم يتيسر لصناعتها أحسن ولا أنم مما هو عليه ! . فوحدة الصناعة ، ووحدة الأجزاء ، ووحدة القواعد الثابتة التي تسيّر السفن بموجبها ، هذه كلها تدلُّ على وحدة ملهمها بلا إشكالٍ لأنه هكذا ألهمها لعباده لتجري في البحر (بما ينفع الناس) أي بالذي يُفيدهم من السفر والتجارة والصيد وغير ذلك مما يلزم إليه السامعُ بنفعها (وما أنزال الله من السماء من ماء) ذكر الماء ، مع أنه يُنزل من السماء كثيراً مما يُعيد أو يهلك ، لأن المطر لعلّه أنفعها إذ به يُحيي الأرض وما فيها وما عليها . قال تعالى : وجعلنا من الماء كل شيء حي .

والمطر بأقسامه من الآيات الباهرات الدالة على التوحيد ، وإبلاً كان أم طلاً ، وزاداً أم هطلاً ، فهو بنفسه دالٌّ على حكمة حكيم ، وبكيفية نزوله يُبرهن على عظمة عظيم ، يجعل طله أجزاء صغيرة تكادُ لا تُرى ، ويجعل وإبله نقطاً تكاد تكون بحجم واحد ، ويجعل هطله متدفقاً كأنه ينصبُّ من أفواه القُرب ، فقد لا ينزل دفعةً واحدةً لئلا يضرَّ بالمزروعات ويُغرق الأرض ، وقد يهطل ويتفرق حتى يعمّ ويشمل الأمكنة العالية والسافلة ، وقد يسير مع الريح الغربية أو الشرقية أو القبلية ، وقد يختصُّ ببلد دون بلد ، وقد يزيد هنا وينقص هناك . فهل يكون كذلك إلا بأمر مدبرٍ منظمٍ واحترافٍ بغير شريك ؟ . فإنه لكذلك من قديم الأزمنة إلى حديثها وإلى الأبد بالقياس إلى ما سبق من وحدة الملاك ، وإن العلة المحدثه مبقية ، والمعلول باقٍ ببقاء علته أو كما شئت فقل في وصف هذه الآية

الرَّبَّانِيَّةُ وَالنِّعْمَةُ السَّمَاوِيَّةُ . . . فَقَدْ قَدَّرَ سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ نَزُولَ هَذَا الْمَاءِ (فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) وَذَلِكَ بِإِخْرَاجِ نَبَاتَاتِهَا وَتَثْمِيرِ أَشْجَارِهَا ، وَتَفْجِيرِ أَنْهَارِهَا ، وَانْشِقَاقِ عَيْنِهَا وَقَنَوَاتِهَا ، فَكُلُّ ذَلِكَ بِنَتِيجَةِ الْأَمْطَارِ وَالثَّلُوجِ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ السَّمَاوِيَّةِ حَسَبَ ذَلِكَ الْإِحْكَامِ وَذَلِكَ التَّقْدِيرِ وَالِإِتْقَانِ ، عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ يَدُلُّ عَلَى قُدْرَةٍ وَحِيدَةٍ لِقَادِرٍ وَاحِدٍ ، فَعَلَّ ذَلِكَ لَخَيْرِ الْأَرْضِ (وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) أَيِ نَشَرَ وَفَرَّقَ كُلَّ نَوْعٍ مِنَ الدَّوَابِّ ، أَيِ الْكَائِنِ الَّذِي يَدْبُ وَيَتَحَرَّكُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ تَحْتَهَا . وَلِكُلِّ مِنَ الدَّوَابِّ الَّتِي بَثَّهَا فِيهَا ، خَوَاصٌّ وَآثَارٌ ، بَعْضُهَا نَعْرِفُهُ ، وَبَعْضُهَا الْآخِرُ لَمْ نَعْرِفْهُ إِلَى الْآنِ وَلَا أَحْرَكْنَا سِرَّ وَجُودِهِ ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا عَبَثًا ، وَلَا بَرَاءَ شَيْءٍ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ بِلَا تَقْدِيرٍ حَتَّى فِي عَالَمِ الْجَمَادِ فَكَيْفَ بِذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ (وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ) أَيِ تَسْيِيرِهَا وَتَحْوِيلِهَا مِنْ جِهَةٍ إِلَى جِهَةٍ ، وَدَفْعِهَا مِنْ وَجْهِ إِلَى آخَرٍ لِلْمَصَالِحِ وَمُقْتَضِيَاتِهَا نَفْعًا وَانْتِفَاعًا لِلكَثِيرِ الْكَثِيرِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ ، وَلَا سِيَّمَا الرِّيَّاحِ الْوُاقِحِ الَّتِي لَهَا أَثَارٌ غَرِيبَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ . فَهَلْ هَذَا إِلَّا صُنْعُ عَالِمٍ قَادِرٍ وَحِيدٍ حَكِيمٍ فِي كُلِّ مَا قَدَّرَ ؟ . . . عَمِيَتْ عَيْنٌ لَا تَرَاهُ ، وَصُمَّتْ أُذُنٌ لَا يَدْخُلُهَا صَوْتُ الْحَقِّ ، بَلْ زَاغَ قَلْبٌ لَمْ تَصِلْهُ أَصْوَاتُ جَمِيعِ الْمُمْكِنَاتِ الَّتِي تَنَادِي عَلَى نَفْسِهَا بِنَفْسِهَا أَنَّهَا لَا تَكُونُ بِلَا إِلَهٍ وَلَا تَوْجِدُ بِلَا خَالِقٍ ، تَعَالَى اللَّهُ فِي سُلْطَانِهِ ، فَإِنَّ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ آيَةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ .

أَمَّا تَخْصِيصُ هَذِهِ الْأُمُورِ بِالذِّكْرِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ، فَلِأَنَّهَا بِرَاهِينٍ سَاطِعَةٍ لِكُلِّ عَاقِلٍ مُدْرِكٍ مُكَلَّفٍ . وَمِنْ هَذِهِ الشَّرِيفَةِ اسْتَنْبَطْنَا أَنَّ مَسْأَلَةَ التَّقْلِيدِ فِي وُجُودِ الصَّانِعِ جَلٌّ وَعَلَا غَيْرُ جَائِزَةٍ مُطْلَقًا فِي أَصُولِ الْعَقَائِدِ . وَلَا تُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمَكَلَّفِينَ ، بَلْ لَا بَدَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ ، وَالْوَصُولِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ ، بِوَسْطَةِ الْآيَاتِ التَّكْوِينِيَّةِ الطَّبِيعِيَّةِ . وَقَدْ نَبَّهَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ - فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَفِي غَيْرِهَا - كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وآله : عليكم يدين العجائز ، فيه إشارة إلى ما ذكرنا من تحصيل المعرفة عن طريق مطالعة حقائق هذه الموجودات وفطرتها ، للتوصل إلى معرفة صانعها ومدبرها . ثم كرر سبحانه عظمة هذه الآية بقوله : (والسحاب المسخر بين السماء والأرض) ليشير في هذه الآية الكبرى إلى أن ذلك مسخر ومأمور ، أي متدلل خاضع للتواميس التي أبدعها له الله ، سواء كان واقفاً أو متحركاً ، فليس له اختيار في وقوفه ولا في حركته ، ولا في حمل الماء من منابعه التي أمره الله سبحانه أن يأخذ منها ويحملها إلى أرجاء المعمورة ، كما أنه لا شأن له في اختيار الأمكنة ، ولا بالكمية ولا بالكيفية ولا في غير ذلك من الجهات المرتبطة به . هذا ، وليس السحاب وحده مسخراً بحسب جبلته التكوينية ، بل جميع آياته عزٌ وعلا بين يدي قدرته فيما هو راجع لها ، لأنها بذاتها مفعولة من لدنه على ذلك . فهذه الجهة الدقيقة في تسخير السحاب بين السماء والأرض حسب مشيئة الصانع ، هي أدل دليل على الصانع وتوحيده ، وأعظم حجة على وجوده ، فتعالى الله عما يقول الجهلة الظالمون عليهم لعائن الله ، فإن في ذلك (آيات لقوم يعقلون) أي أنها كلها دلائل واضحة وبراهين ساطعة على صانع وحيد ، لكنها ليست كذلك لجميع البشر ، بل لطائفة خاصة وقوم موفقين للتعقل والتأمل في الكون والكائنات ، فإنهم وحدهم يعرفون الصانع الخالق ، وهذا ما يسمى بالدليل اللهي .

١٦٥ - وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ . . . من ، هنا للتبويض ، أي أن بعض الناس يتخذ غير الله أمثالاً له من الأصنام والرؤساء الضالين المضلين فيتبعونهم ، بدلالة قوله تعالى في الآية اللاحقة : (إذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا . وقال الباقر عليه السلام : هم أئمة الظلمة وأشياعهم (يحبونهم) يواؤنهم ويعظمونهم ويخضعون لهم وينقادون لأوامرهم ، وحبهم لهم (كحب الله) أي كما يحب الله ، وقد استغنى عن ذكر الفاعل لكونه معلوماً .

وقيل : معنى كحبهم الله ، أي أنهم لا يفرقون بينه وبينهم في محبتهم . وهذا بناء على كونهم يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، وغيرهم لا يقول بذلك . وفي العياشي عن الصادق عليه السلام : هم والله أولياء فلان وفلان ، اتخذوهم أئمة من دون الإمام الذي جعله الله للناس إماماً . فلذلك قال : ولو يرى الذين ظلموا . . الآية . ثم قال : والله هم أئمة الظلم وأشياءهم .

(والذين آمنوا أشد حبا لله) أي أن المؤمنين أشد حبا لله من متخذي الأنداد مع الله ، لأن المؤمنين لا يعدلون عنه إلى غيره بخلاف المشركين فإنهم لا يعدلون عن أندادهم إلى الله تعالى إلا عند الشدائد . فمحبته المؤمنين خالصة له سبحانه . والعياشي عن الباقر والصادق عليهما السلام : هم آل محمد عليهم السلام « أي الذين آمنوا . . (ولو يرى الذين ظلموا) ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم بالشرك وترويع الكفر (إذ يرون العذاب) حينما يبصرونه يوم القيامة ويرون (أن القوة لله جميعا) فيعلمون أن القدرة له تعالى . وجواب لو ، محذوف ، أي : لو رأوا ذلك لنديموا أي ندم إذ لا مفر لهم من العذاب (وأن الله شديد العذاب) نعوذ بالله من شدة عذابه للكافرين والعصاة . والجملة وقعت على الاستئناف ، أو بتقدير يعلمون . .

١٦٦ - إذ تبرأ الذين اتبعوا . . هذه الجملة بدل من : إذ يرون العذاب ، وقد مضت آنفاً . أي إذ تبرأ المتبوعون ، وهم الرؤساء - من أتباعهم ، أي (من الذين اتبعوا ورأوا العذاب) الواو حالية ، أي : إذ تبرأوا من أتباعهم حال رؤيتهم العذاب (وتقطع بهم الأسباب) عطف على تبرأ . والأسباب هي الوصل والروابط التي كانت بينهم ، يتواصلون بها كالأرحام فيما بينهم وكغير ذلك من روابط الحب والصداقة . والحاصل أنه يزول من بينهم كل سبب يصل القريب بقريبه والحبيب بحبيبه فلا يتفعون بشيء « من ذلك .

١٦٧ - وقال الذين اتبعوا . . أي الاتباع ، تحسروا وقالوا (لو أن لنا كرة) يا ليت لنا رجعة إلى الدنيا (فتبرأ) في الدنيا منهم (كما تبرأوا منا) في الآخرة ١ . . ومجمل الكلام أن التابعين على الضلال ، يتمنون الرجوع إلى الدنيا مع المبتوعين ، ليتنقموا منهم بعدم الاعتناء بشأنهم ، وبالتبرؤ منهم جزاء تبرؤ التابعين حين رؤية العذاب (كذلك) أي مثل ذلك يكون شأنهم (يريههم الله أعمالهم حسرات عليهم) يعني أن أعمالهم في الدنيا تنقلب عليهم ندامات في الآخرة ، فالحسرات بدل الحسنات ، والندامة في الآخرة نتيجتها النار ، كما قال سبحانه (وما هم بخارجين من النار) نديموا أم لم يندموا ، إذ لا تنالهم شفاعة نبي ولا توسل وحي ولا وساطة أحد من الأخيار لإبرار . وفي الكافي والعياشي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: يريههم الله أعمالهم حسرات . . . : هو الرجل يدع ماله لا يتفقه في طاعة الله بخلاً ، ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو معصية الله . فإن عمل به في طاعة الله رآه - صاحبه الذي تركه - في ميزان غيره حسرة وقد كان المال له ، وإن كان عمل به في معصية الله عز وجل قواه بذلك المال حتى عمل به في معصيته عز وجل .

يَا أَيُّهَا

النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْمِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَسْمَعُ مَا
 أُنْفَخَ عَلَيْهِ أَبَاءُنَا أَوْ لَوْ كَانَ آيَاتُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا وَلَا
 يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا
 يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُفِّ بِكُمْ عَنْهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٧١﴾

١٦٨ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ . . . لما قَدَّمَ سبحانه ذكر
 التوحيد وأهلِهِ ، والشُّرْكِ وأهلِهِ ، أتبع ذلك بذكر ما تتابع منه تعالى على
 الفريقين من النعم والإحسان ، ثم نهاهم عن اتباع الشيطان لما في ذلك من
 جحود النعمة والكفران بالفضل ، فقال سبحانه يخاطبهم جميعاً : كُلُوا مِمَّا فِي
 الْأَرْضِ . . . والمخاطبُ عامٌ لجميع المكلفين من الإنس والجن . وكُلُوا : لفظة
 أمر ، ومعناها الإباحة . ولفظة (من) للتبعية ، لأنه ليس جميع ما في الأرض
 قابلاً للأكل إمّا خَلْقَةً وإمّا شَرْعاً ، كُلُوهُ (حلالاً طيباً) لا مانع منه ، هينئاً لكم
 إذا أطعتم ربكم . حلالاً : مباحاً ، وطيباً لذيداً أو طاهراً من الشبهة (ولا تتبعوا
 خطوات الشيطان) واتباع الخطي هو الاقتداء به والاستئناس بسنته ، ولعله هنا
 كناية عن الاقتداء به في وساوسه ، فكأنه في كل وسوسة يقود الإنسان نحو
 معصية فيترسم الإنسان خطاه ويتبع أوامره وما يزين له (إنه لكم عدو مبين)
 فالشيطان واضح العداء للإنسان منذ نفخ الله تعالى الروح فيه . وهذه الجملة

هي علة النهي عن اتّباعه والافتداء به ، لأن الإنسان إذا اقتدى به ، اقتدى بأعدى عدوّه ، فالشيطان أولُ عدوٍّ للإنسان ولا يترقّب منه إلا الشرُّ

١٦٩ - إثمًا يأمركم بالسوء والفحشاء . . . هذه الشريعة بيانٌ لوجوب الكفّ عن اتّباع الشيطان وظهور عدواته ، فهو لا يأمركم بخير قط ، وإثمًا يأمركم بالسوء : أي الأمر القبيح ، وبالفحشاء ، وهي ما تجاوز الحدّ في القبح . وقيل العكس ، أي أن السوء ما لاحدٌ فيه ، والفحشاء ما فيه الحدّ في القباحة . بهذا يأمركم الشيطان وبغيره من الموبقات (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) كأن يقول للإنسان : هذا حلالٌ ، وهذا حرام ، من دون علمٍ بهما . وفي الآية الكريمة دلالة على المنع من اتّباع الظنّ في المسائل الدّينية رأساً ، بل الطريق منحصرٌ فيها بالعلم . فإن القول في الأمور الدّينية بلا علمٍ يُحسب في عداد السوء والفحشاء ، وكما أن الشيطان يأمر بالفحشاء والسوء فكذلك القول بلا علمٍ . . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : إياك وخصلتين فبيها هلك من هلك . إياك أن تفتي الناسَ برأيك ، وتدينَ بما لا تعلم . وعن الباقر عليه السلام أنه سُئل عن حق الله تعالى على العباد ، قال : أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عندما لا يعلمون . فوا حسرةً على بعض العباد يوم المعاد كيف يلقون وجهَ الله ، وبما ذا يجيبون لو سُئلوا عن حقّه عليهم وقد القوا رسائلَ عمليّةٍ بوجود من هو أعلم منهم وافترأ الناس بما لم يتوصلوا إليه عن دليل قطعيٍّ ، مع أن الأعلم به كفاية ؟ . .

١٧٠ - وإذا قيلَ لهمُ اتَّبِعُوا ما أنزَلَ اللهُ . . . الضمير في (لهم) راجعٌ إلى الناس . والمراد بما الموصولة هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى والعدول عن مخاطبتهم إلى الغيبة لبيان ضلالتهم وكفرهم وليبيّن عدم قابليتهم للتوجه والالتفات إليهم ، ولا سيما للمقلّدين منهم فإنه لا ضالَّ لأضلَّ منهم . فمفادُ الآية

الكريمة أنه إذا قيل لهؤلاء المشركين : أطيعوا كتاب الله واسمعوا قولَ النبي محمد (ص) وأطيعوه فيما يدعوكم إليه من الهدى (قالوا بل نتبع ما ألّينا عليه آبائنا) أي نحن نقتدُ آبائنا فيما وجدناهم عليه من الدين فإنهم أبصرُمتنا وأرسخ إيماننا ، ولو كان دينهم فاسداً وطريقتهم باطلة ما استقاموا على ذلك طول الزمان بلا مانع يمنعهم . فوبّخهم الله جلّ وعلا بقوله (أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ) والهمزة للردّ والتعجب ، والواو للحال ، وحاصل معنى الجملة الكريمة : أن هؤلاء الحمقى لا يرجعون عن دين آبائهم ، والحال أن آباءهم كانوا فاقدين للعقل المميز الحق من الباطل والصحيح من الفاسد ، وإلا لما خضع أشرف المخلوقات - وهو الإنسان - لأبواب الجمادات من الأصنام التي صنعوها بأيديهم ! . . . فمن عبَدَ الجمادَ الفاقدة للعقل ، كان أَفْقَدَ منه للعقل وأجَمَدَ منه على الباطل . فأبْلَوْهُمُ عِبَادَةُ أَصْنَامٍ لَا تَسْمَعُ وَلَا تَعْقِلُ ، وَهُمْ مُقِيمُونَ عَلَى عِبَادَتِهَا وَتَقْدِيسِهَا ، وَهَؤُلَاءِ يَعْتَقِدُونَ بِهِمْ وَيَقْلُدُونَهُمْ فِي طَرِيقَتِهِمْ ، وَيَصْخَبُونَ أَذَانَهُمْ عَنْ أَنْ يَسْتَشْمُوا رُوحَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ مِنَ الدِّينِ الْحَنِيفِ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (ص) . وَيُسْتَشْعَرُ مِنْ هَذِهِ الْكَرِيمَةِ أَنَّهُ لَا بَدَ لِلْإِنْسَانِ مِنْ أَعْمَالِ عَقْلِهِ وَفِكَرِهِ وَنَظَرِهِ لِيَتَعَمَّقَ فِي الْبَحْثِ عَنْ مَقْلَدِهِ فَلَا يَقْلُدُهُ إِلَّا بِنَاءً عَلَى بَصِيرَةٍ نَافِذَةٍ وَرُوبَةٍ تَامَةٍ بَعْدَ أَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِلتَّقْلِيدِ وَجَامِعًا لِكُلِّ الشَّرَاطِطِ الْمَعْتَبَرَةِ .

١٧١ - وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا . . . الْآيَةُ . . . أَي مَثَلُ دَاعِيِ الَّذِينَ كَفَرُوا (كمثل الذي ينقح بما لا يسمع) فهم في ادّعائهم كمثل الناق من البهائم التي لا تسمع إلا تصويتها ولا تفهم مرادها ولا معنى نعيها ، فهم صم بكم عمي لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يرون الهدى وطريق الحق . والألفاظ الثلاثة إما أنها خبر لمبتدأ محذوف - أي هم صم بكم عمي - وإما أنها مبتدأ لخبر محذوف وقد فسرناه (فهم لا يعقلون) لعلامات التوحيد والبراهين الساطعة على وجود الصانع

تعالى والحجج على النبوة لتركهم النظر فيها بتاتا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا
لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا آهِل بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ
بَآئِعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِذَا لَاقَى اللَّهَ عَفْوٌ رَّحِيمٌ
﴿١٧٣﴾ إِذَا الَّذِينَ يَنكُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَشْرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا
يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا
الضَّلَالََةَ بِالْهَدَىٰ وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ
عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُ نَزَّلَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

١٧٢ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ : مستلذات (ما رزقناكم) من النعم
الطيبة السائغة غير الخبيثة . فإن الأمر يأكل الطيب للاحتراز عن الخبيث لا عن
الحرام ، لأن ما رزقه الله ليس بحرام ، والحرام هنا قد خرج بقوله تعالى : مما
رزقناكم . وأما التقيد بالطيبات فلاخراج ضدها - وهي الخبائث - والخبائث

تُطْلَقَ عَلَى كُلِّ نَجَسٍ ، وَعَلَى كُلِّ رَدِيٍّ وَكُلِّ مُسْتَكْرَهٍ ، أَيُّ عَمَّا يَنْفِرُ مِنْهُ الطَّبِيعُ بِالْفِطْرَةِ ، وَعَلَى الْفَاسِدِ وَكُلِّ حَرَامٍ بِنَظَرِ الشَّرْعِ . فَكُلُوا الطَّيِّبَاتِ فَقَطْ (وَاشْكُرُوا لِلَّهِ) اْحْمَدُوهُ عَلَى مَا رَزَقَكُمْ مِنْ نِعْمِهِ الطَّيِّبَةِ (إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) قَدَّمَ الدَّاعِيَ - إِيَّاهُ - وَفَصَّلَهُ لِإِفَادَةِ الْحَصْرِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . وَمَعْنَى ذَلِكَ إِنْ كُنْتُمْ تَخْصُصُونَ اللَّهَ بِالْعِبَادَةِ وَتَقْرَأُونَ بِأَنَّهُ الْمُنْعَمُ الْحَقِيقِيُّ فَاتَّمُوا عِبَادَتَكُمْ لَهُ بِإِدَاءِ الشُّكْرِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ تَمَامُهَا إِلَّا بِهِ .

١٧٣ - إِنْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ . . . أَيُّ الَّتِي تَمُوتُ بِلَاذِبَاتٍ حَسَبِ إِذْنِ الشَّارِعِ الْمُقَدَّسِ ، فَإِنَّهَا حَرَامٌ أَكْلُهَا ، حَرْمُهَا هِيَ (وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَزِيرِ وَمَا أَهْلُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) أَيُّ مَا ذُكِرَ اسْمُ الصَّنَمِ أَوْ أَيُّ اسْمٍ آخَرَ غَيْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْدَ الذَّبْحِ كَالَّذِي تَقَرَّبَ بِهِ الْكَافِرُ مِنْ أَسْمَاءِ أُنْدَادِهِمْ . . . (فَمَنْ اضْطُرَّ) دَفَعَتْ بِهِ الْحَاجَةُ فِي مَخْصَصَةٍ أَوْ مَجَاعَةٍ إِلَى أَكْلِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَحْرُمَاتِ (غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ) غَيْرِ عَاصٍ وَظَالِمٍ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِ مُعْتَدٍ بِالْمَعْصِيَةِ عَلَى طَرِيقِ الْمُحَقِّقِينَ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ ظَالِمٍ وَلَا جَانٍ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَغَيْرِ مُتَجَاوِزٍ لِحُدُودِ الشَّرْعِ (فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) أَيُّ لَا خَرَجَ فِي أَكْلِ تِلْكَ الْمَحْرُمَاتِ ، فِي تِلْكَ الْحَالِ فَقَطْ (إِنْ) اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مُتَجَاوِزٌ عَنْ مَعَاصِي عِبَادِهِ ، فَكَيْفَ يِمَّا رَخَّصَ بِهِ هُوَ لِعِبَادِهِ ، فَهُوَ رَحِيمٌ بِالتَّوَسُّعِ عَلَى الْعِبَادِ ، وَرَفَعَ الْحَرَجَ عَنْهُمْ عِنْدَ الْاضْطِرَارِّ . وَبِهَذِهِ الْمُنَاسِبَةِ تُورِدُ بَعْضُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي تَنَاسَبَ الْمَقَامُ . فَبِالْكَافِي عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْبَاغِي : الَّذِي يُخْرِجُ عَلَى الْإِمَامِ ، وَالْعَادِي : الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ ، لَا يَجِلُّ أَكْلُ الْمَيْتَةِ ، وَالْعِيَاثِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْبَاغِي : الظَّالِمُ ، وَالْعَادِي : الْغَاصِبُ . وَفِي التَّهْذِيبِ وَالْعِيَاثِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْبَاغِي : بَاغِي الصَّيْدِ ، وَالْعَادِي : السَّارِقُ ، لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّ هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهَا لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ

العظيم عن الجواد عليه السلام : هي حرامٌ عليهما في حال الاضطرار ، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار . وليس لهما أن يقصراً في صلاة أو صيام . وفي سفر الحديث في الفقه عن الصادق عليه السلام : من اضطرَّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلك حتى يموت فهو كافر . ولعلهُ من حيث أنه لم يعتنِ برخصة الشارع من أجل حفظ نفسه ، وفي عدم الاعتناء ، بترخيص الشارع المقدس وهنَّ لحكم الشارع تعالى ، وهنَّ الحكم وهنَّ للحاكم والعياذُ بالله ...

١٧٤ - إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ : المرادُ بهم اليهودُ فإنهم كتموا ما أنزل الله تعالى على موسى (ع) (من الكتاب) أي التوراة التي فيها أوصافُ محمد (ص) وعلائمُهُ ودلائلُ نبوّه ، بحيث أيقنوا أنه هو الذي أخبر به موسى بن عمران وعيسى بن مريم عليهما السلام . وكتموه وأخذوا في مقابل كتمانهم ثمناً قليلاً كما أخبر به الله تعالى في كتابه إذ قال (ويشترون به ثمناً قليلاً) من حطام الدنيا أو رئاساتها الزائلة بعد أيام قلائل (أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار) أي الكاتمون لثعوت محمد (ص) الذي أخذوا عوضاً من المال وأكلوا به لقاء الكتم ، فإن أكلهم لها يوجب النار ، فهو نار تجري في بطونهم (ولا يكلمهم الله يوم القيامة) لأنهم غير أهل لكلامه بلا واسطة ، وهذا متضمنٌ لغاية غضبه عليهم (ولا يذكّهم) ولا يطهرهم من ذنوبهم بالمغفرة لأنهم لا يستحقونها ، ولا يُثني عليهم ويمدحهم لأنهم عصاة (ولهم عذاب أليم) مٌوجع لا يطاق ألمهُ . . ولا منافاة بين قوله : ولا يكلمهم الله يوم القيامة ، وقوله في سورة الحجر : فَوَرَبُّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عما كانوا يعملون ، أولاً لِمَا أشرناه إليه من أن الأول - أي المنفي - هو التكليم بلا واسطة والمثبت مع الواسطة كما هو الظاهر في المقامين . أما الثاني فإن المنفي ربما يكون المراد به كلام التلطف والإكرام ، والمثبت سوء التوبيخ والإهانة .

١٧٥ - أولئك الَّذِينَ اشْتَرُوا الضلالة : الإشارة لعلماء اليهود

وَالنَّصَارَى ، أَوْ مَطْلُقُ أَهْلِ الضَّلَالِ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ رُؤُسَائِهِمْ ، لِأَنَّهُمْ الْمُقَدَّمُونَ لِاخْتِيَارِ الضَّلَالَةِ وَاشْتِرَائِهَا (بِالْهَدْيِ) أَيِ اشْتِرَاؤِهِمُ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لِحِفْظِ ثَنَاتِهِمْ وَحُطَامِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ (وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ) أَيْضاً أَشْتَرَوْهُ بِكَتْمَانِ الْحَقِّ لِأَغْرَاضٍ فَاسِدَةٍ بَاطِلَةٍ ، كَاخْذِ الرُّشَى وَجَمْعِ الْأَمْوَالِ مِنْ أَيِّ طَرِيقٍ وَلَوْ بِقَتْلِ النَّبِيِّ أَوْ الْوَصِيِّ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَوْبِقَاتِهِمْ ، عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ (فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) أَيِ مَا أَشَدَّ صَبْرَهُمْ عَلَى عَمَلٍ يُصِيرُهُمْ لَا مُحَالَةَ إِلَى النَّارِ وَيَجْرُهُمْ إِلَيْهَا .

١٧٦ - ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُؤْمِرُ اللَّهُ نُزُلَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ : أَيِ أَنْ تُصَيِّرَهُمْ وَجْرَهُمْ إِلَى النَّارِ بِسَبَبِ أَنَّهُ تَعَالَى نُزُلُ إِلَيْهِمْ كِتَاباً حَقّاً ثَابِتاً فَرَفَضُوهُ وَكَذَّبُوهُ وَكْتُمُوا مَا فِيهِ جُحْداً لِلْحَقِّ وَعِنَاداً لِلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ (ص) (وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ) أَيِ الْقُرْآنِ فَقَالُوا عَنْهُ سِحْراً مَرَّةً ، وَرَمَوْهُ بِالتَّكْذِيبِ وَالْإِبْتِدَاعِ مَرَّةً ثَانِيَةً ، وَوَصَفُوهُ بِأَنَّهُ تَعْلِيمُ بَشَرٍ مَرَّةً ثَلَاثَةً ، وَبِأَنَّهُ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ . أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِتَابِ الْجَنَسِ ، أَيِ كُتُبِ اللَّهِ الَّتِي آمَنُوا مِنْهَا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ . فَعَلَى كُلِّ حَالٍ إِنْ هَؤُلَاءِ (لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ) أَيِ فِي خِلَافٍ بَعِيدٍ عَنْ (الْحَقِّ وَالْحَقِيقَةِ) ، لِأَنَّ مَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِي الطَّرِيقِ الْمَخْتَلِفَةِ مَعَ وَضُوحِ الطَّرِيقِ الْمَوْصِلَةِ إِلَى الْمَقْصُودِ ، يَبْعُدُ طَبْعاً عَنِ الْمَقْصَدِ وَيَزِيغُ عَنِ طَرِيقِ الْحَقِّ .

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَجِبْنَ الْبَاسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
 عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى
 بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
 بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ
 ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي
 الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

١٧٧ - ليس البر أن تؤلوا وجوهكم : أي ليس الفعل المرصني والعمل
 الحسن أن تتوجهوا (قيل المشرق والمغرب) في الصلاة - والخطاب لأهل الكتاب
 الذين خاضوا كثيراً في تغيير القبلة - قال تعالى لهم : ليس البر منحصر في الصلاة
 نحو الشرق كما هو ذيدن النصارى ؛ أو نحو الغرب كما هي طريقة اليهود - أي
 نحو بيت المقدس - . فما هذا هو البر والطاعة التامة والعمل الحسن المقبول . .
 ذلك أنه تعالى لما بين دلائل التوحيد ، وأوضح الطريق إلى معرفته تعالى ، وأقام
 البراهين على صدق قول النبي (ص) المبعوث من عنده عز وجل إلى البشر كافة ،
 وبعد أن أظهر غضبه على الجاحدين والمنكرين - بقوله : ولا يكلمهم الله يوم
 القيامة - غير أجبار اليهود ورجال النصارى ووبخهم بقوله : ليس البر كله
 بالصلاة إلى هذه الجهة أو تلك (ولكن البر من بالله) أي أن البر هو بر من آمن
 بالله واستمع له وأطاعه . وهذا كما يقال : السخاء حاتم : أي سخاء حاتم : أو
 الفقهة زيد : أي فقهة زيد . ويمكن أن يكون البر بمعنى البار أو بتقدير ذو البر
 من آمن بالله أي صدقه ، فتصديقه ملازم لجميع ما لا تتم معرفته إلا به ، كمعرفة
 حدوث العالم مثلاً ، ومعرفة ما يستحيل عليه - كصفاته السلبية - وكعذله

وحكمته وسائر صفاته الثبوتية . . فهذا هو البرُّ والتصديقُ به (واليوم الآخر) لأن فيه الاعتراف بالبعث والحساب والأجر والعقاب (والملائكة) وفيه التصديق بوجودهم وأنهم عبادٌ مكرمون يزُهون الله ويسبِّحونه (والكتاب) أي جنسه ، يعني الكتب السماوية بأجمعها ، أو القرآن خاصة (والنبيين) وفيه الاعتراف بصدق الأنبياء وعصمتهم عن جميع المعاصي ، فقولهم صدقٌ ولا بدُّ من قبوله وأتباعه ، ومنه إخبارهم بأن سيدهم وخاتمهم هو محمد صلى الله عليه وآله . فالبرُّ هو عملٌ من آمن بذلك كله (وأتى المال على حبه) أي أنفق المال في موارد الواجبة والمحللة مع حبِّ المال لأنه وسيلة عيشه في حياته ، أو أنفقه على حبِّ الله ، أي لحبه سبحانه لأنه يكون قد أعطاه كإحسان ، أو أنه أيضاً على حبِّ الإتياء إذا كان الشخص سخيّاً بالطبع ومعتاداً للإعطاء ، والأوسط أظهرُ في النظر . ويكون الإتياءُ إلى (ذوي القربى) أي أقرباء الممّطي وذوور رَحِمِهِ . قال (ص) : إتياء الصدقة والإحسان على الأقرباء له حَسَنان : صلةُ الرَّحِمِ ، والصدقة . وروي عن الصادقين عليها السلام : المراد ذوو قُرْبَى (الرسول) (ص) (واليتامى) أي المحاوِيج عن مات أبائهم فإنهم اليتامى في عُرف العرب (والمساكين) الذين لا يجدون نفقةَ سنّتهم ولا يسألون الناس ولا يطلبون لِنَفَقَةٍ نفوسهم يحسبهم الجاهلُ أغنياءً من التّعفُّف ، لا الذين يدورون البلدان ويلججون الدور والقصور ، ويُلْجِفون في السّؤال ويقضون حياتهم في الطلب والسؤال (وابن السبيل) أي المسافر المنقطع عن أهله إذا لم يبقَ معه نفقةٌ ولم يجدْ طريقاً لها ، فهو الذي سُمِّي ابن السبيل للازمته ، ولانقطاعه عن متابعة طريق الرجوع ، وقيل المراد به الضيف (والسائلين) الذين الجأهم الفقر إلى السؤال ، وهؤلاء يُعتبرون إعفاء بحسب طبعهم ، لكنَّ الضرورة اقتضت منهم السؤال ، ولذا عدَّ إعطاءهم من البر . جاء أعرابيُّ إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأحسَّ أنَّهُ له حاجة ، فقال عليه السلام : هل لك أن تخطَّ؟ قال : نعم . قال : خُطَّ حاجتك على الأرض حتى لا

نرى ذلّ السؤال في وجهك . فكتبها عليها ، فقضاها سلام الله عليه . (وفي الرقاب) لعل المراد به العبيد تحت الشدة والضيّق والتعب ، فيُستحب أن يُشتروا ويُعتقوا . وقيل هم المكاتبون منهم ، فيُستحب أن يُعانوا ليؤدّوا مال الكتابة فيُعتقوا ويتخلّصوا من العبوديّة . ولا يبعد أن يكون الأعم مراداً (وأقام الصلوة) صلّاها مستجمعةً لجميع شرائطها (وآتى الزكوة) دفع الزكوة المفروضة - المالية والبدنية - بشرائطها كما وكيفاً ومصرفاً ، على ما هو المبين في محلّه (والمؤمنون بعهدهم إذا عاهدوا) يُحتمل أن يكون عطفاً على : مَنْ آمَن ، كما يجيء هذا الاحتمال في موارد آخر من هذه الآية ، كقوله : وآتى المال ، وقوله : وأقام الصلاة وتاليه في الجمل السابقة مسلّم ولكنه في المقام احتمال . ويمكن القول بأنها مبتدأة ، وخبرها : أولئك الذين . . . وستجيء الآية بتمامها . وقيل إن المراد بالعهد أعم من أن يكون مع الله أو مع النبي أو مع سائر الناس . وفي الجملة السابقة قد أتى بالجملة الفعلية (نحو : آمَن ، وآتى ، وأقام) ، بلحاظ صيالات الموصول . أمّا في هذه الجملة فأتى بالاسميّة لأن الإيمان والصلوة وإعطاء المال أمور لا بد من التكرار فيها لأنها أمور حادثة تُذكر عند وجود مقتضياتها وتتجدّد وتحدّث ، بخلاف الوفاء بالعهد فإنه حالة ثابتة دائميّة . لأن الإنسان لا بد وأن يكون ثابت العزم جازماً على بقاء عهده والوفاء به أبداً . لذا أتى بالجملة الاسميّة الدالة على الدوام . . ولكن الحق أن الإيمان بمعناه الحقيقي من الأمور الثابتة المستمرة ، ليس فيه تجدد وتلوّن ولا تغيير ولا تبديل ، مثل الوفاء بالعهد ، بل هو أثبت وأدوم وأتقن . وما فيه تجدد وتغيير هو الإسلام لا الإيمان على ما أخبر به الله سبحانه بقوله : قلّ لم تؤمنوا ، ولكن قولوا أسلمنا ، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم .

(والصابرين في البأساء والضراء) الصابرين منصوب على المدح ، والبأساء : المجاهدات النفسانيّة ، والضراء : الفقر والشدة والمرض (وحين البأس) أي عند شدة القتال ، وهي من أهم مراتب مجاهدة النفس لحملها على

الصبر على مراوة الحرب والتعرض للموت (أولئك الذين صدّقوا) في إيمانهم بالله وبرسوله وبكتابه وما فيه (وأولئك هم المتّقون) الذين يعملون ما فرض الله عليهم ، ويتتّهون عما نهوا عنه ، فتحلّوا بحلية التقوى وتزيّنوا بزيّنة الهدى . فهم الذين أخذوا بمبدأ التكامل البشري . والآية الكريمة جامعة لشروط الكمالات الإنسانية وتبلغ البشر أعلى مراتب البشرية السامية . بيان ذلك أنها تدل على أمور ثلاثة فيها وبها يتم التكامل :

الأول صحة الاعتقاد ، وقد أشار إليه سبحانه بقوله : من آمن بالله ، إلى قوله : والنبیین . .

والثاني حسن المعاشرة ، وأشار إليه عز وجل بقوله : وآتى المال على حبه إلى قوله : وفي الرقاب .

والثالث تهذيب النفس وقد أشار إليه بقوله جل وعلا : وأقام الصلاة إلى آخر الشريعة فمن استجمع هذه الأوصاف الفاضلة فهو ممن ينهضي أن يوصف بالصدق والتقوى . وإليه أشار النبي صلى الله عليه وآله بقوله : من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان . . . وقال أصحابنا رضوان الله عليهم : ألمعني بالآية هو أمير المؤمنين عليه آلاف صلوات المصلّين ، إذ لم يجمع هذه الخصال غيره إجماعاً .

١٧٨ - يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص : أي فرض عليكم التعويض (في القتل) أي المقتولين ، وهو جمع مقتول وذلك بأن يفعل بالقاتل ما فعل بالمقتول إذا كان القتل عن عمد . وليس للقاتل الامتناع لو اختار وليّ المقتول ذلك . فجواز أخذ الدية أو العفو بلا شيء ينافي القصاص لوليّ الدم . وقد روي أنه كان في الجاهلية بين حيّين دماء ، وكان لأحدهما طول على الآخر - والطول هو الترفع والسيادة - فأقسموا : ولنقتلن الحر منكم بالعبد ، والذكر بالأنثى . . فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وآله فنزلت هذه

الآية الشريفة فأمرهم أن يتكافأوا (الحُرُّ بالحرِّ) أي يُقتَصُّ للحرِّ بحرُّ (والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى) أي لا بدُّ من التساوي عند القصاص . ومفهومُه نفْيُ ما كان مرسوماً في الجاهلية من الترفُّعات والتطاولات ، إذ كانوا يقتصُّون للأنتى برجلٍ ويقتلون بالعبد حرّاً .

وفي باب القصاص وردت أحاديث أخرى تعضد مفهوم الوصف - ولو لم نقل بمفهومه - وأيضاً يعضده سبب النزول كما قلناه قَبِيلُ أُسْطَر . فهذه وغيرها من المعاصدات الأخر التي لسا بصدد ذكرها طراً ههنا . فإن قيل : كيف قال تعالى : كُتِبَ عليكم القصاص : أي فَرَضَ ، مع أن القصاص ليس بفرض على وليِّ الدم بل هو غيرُ فيه ، بل المندوبُ تركه بقرنية ذيل الآية حيث جعل العفو إحساناً وعِدْلاً له - وقد أشرنا إلى هذا الإشكال آنفاً ؟ . . والجواب عنه :

أولاً : أن القصاص هو جزاء الذنب . فله حيثئنان : أحدهما جهةُ التَّخْذِ ، والثانية جهةُ الإِعْطَاءِ . والجهة الأولى راجعةٌ إلى أولياء الدم ، والثانية راجعةٌ إلى القاتل . فلو طلب أولياء الدم القصاص - أي جزاء الذنب الصادر عن القاتل - ففرضٌ على القاتل التمكينُ لهم من نفسه لياخذوا جزاءَ نأرهم وعوضَه . ومعنى إعطاء القاتل الجزاء ، أي التمكين والتسليم . فيمكن أن يكون الكُتْبُ راجعاً إلى القاتل ، لأنه في فرض المطالبة لا مفرُّه من تمكينهم من نفسه . والخطاب لا قصور له من شموله لوليِّ الدم وللمقاتل كما هو ظاهر هذا .

ثانياً : كُتِبَ ، أعمُّ من الواجب العيني والتخييري . فحملُه على التخييري لا محذور فيه . وهو جوابٌ آخر عن الإشكال بأسره . نعم العدل في القصاص واجبٌ على وليِّ الدم إذا اختاره .

وفي التهذيب ، قال الصادق عليه السلام : لا يُقتل حرٌّ بعبد ، بل يُضرب ضرباً شديداً ، ويغرم ديةَ العبد . وقال : إن قتل رجلٌ امرأةً فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه ، أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل . وهذه هي حقيقة المساواة ، فإن نفس المرأة لا تساوي نفس الرجل ، بل هي على النصف منها . فيجب إذا أخذت النفسُ

الكاملة بالنفس الناقصة أن يُرَدَّ فضلُ ما بينهما . وكذلك رواه الطبري في تفسيره عن علي عليه السلام . . . وقيل بجواز قتل العبد بالحر والأثني بالذكر إجماعاً ، وليس في الآية ما يمنع عن ذلك ، لأنه لم يقل : ولا تُقتل الأثني بالذكر ، ولا العبد بالحر . فإِذا تَضَمَّتْ الآيةُ معمولَ به ، وما قلناه مثبتاً بالإجماع ، وبقوله سبحانه : النفس بالنفس . . . وأما القول بأن آية القصاص مفسوخة فليس بثابت (فمن عَمِيَ له من أخيه شيء) أي الجاني الذي أعفاه وليُّ الدم . والتعبير بالأخ جاء به ليعطف عليه - أي على الجاني - بالعفو من القصاص ، وأخو الدية .

والمراد بالشيء : شيء من العفو ، وهو العفو من القصاص (فاتباعُ بالمعروف) أي على العافي أن يتبع المعروف بأن لا يشدد في طلبه الدية ، ولا يظلم الجاني باسترداد تعنيفه ، وفي ذلك توصية للعافي (وأداءُ إليه بإحسان) وهذه توصية للجاني بأن لا يبخس حتى يوليَّ بأداء الدية ، ولا يماطله ، بل يشكره على عفوهِ والرضا بالقود ، ويحسن إلى العافي مهما أمكن ويقدر عفوهُ بما هو مقدورُ له (ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة) أي أن تشريعَ هذا التخفيفِ تسهيلٌ فيه نفعٌ كثيرٌ من ربكم لكم جميعاً فاشكروا آلَاءَ الله ونِعَمَهُ عليكم ولا تكفروها . . . فلينظر الإنسان إلى الطاف الله وإحسانه إليه . . . فمن ذلك أن الإنسان حال كونه قاتلاً وجانياً لا تكون له الأهلية بالترحم والعطف ، ولا بدُّ من تشريع القود وجعله واجباً عينياً عليه . ومع ذلك جعل الواجب تخفيفياً تسهيلاتاً للقاتل العمدي ، ثم أوصى العافي بأن يتبع طريق المعروف معه فوا عجباً من هذا الكرم ، وهذا الجود وهذا اللطف وتلك المنَّة على العباد ! . . . فإِذا من سبقت رحمته غضبه . . . إن هذا الوصف لا ينبغي لأحد غيرك لأنك الحليم الكريم المثَّان . . . وفي كتاب العوالي روي أن القصاص في شرع موسى كان حتماً ، والدية كانت حتماً في شرع عيسى عليهما السلام ، فجاءت الخفيفية السَّامحة بتسوية الأمرين معاً (فمن اعتدى بعد ذلك) بأن يقبل الدية والعفو عن القود ثم يعتدي بالقتل أو التمثيل حين القتل (فلهُ عذابُ اليم) أي

نوعٌ من العذاب شديدُ الله ، موجعٌ بحيث لا يُدرك ولا يوصفُ بازيدٌ مما في الآية ، ولذا أبهم ، والله وحده عالمٌ بكميَّاته وكيفيَّاته .

١٧٩ - ولَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ : بيانُ ذلك أن مَنْ أيقنَ بأنه إذا قُتلَ نفساً محترمةً في الإسلام بلا جرم فإنه يُقتل بجُرمِ المقتول ، فهو ينزجر طبعاً ويندم عما عزم عليه ، وينصرف عن قصده ، فحينئذٍ يَسْلَمُ كُلُّ مَنْ الجاني والمجني عليه ، ويعيشان إلى أجلهما المسمي ، وفي ذلك حياةٌ لكليَّهما . فقوله سبحانه واضحُ الصدق ، ولكنه - وأسفاً - لا يُعمل به في أكثر الأحكام في هذه الأيام مع ما فيه من مصالح النوع . وهذه الآية الكريمة من أوجز الكلام وأصحِّه وأبلغه . (يا أولي الألباب) أي يا ذوي العقول المفكرة . وقد نادى تعالى مَنْ له قابليَّةُ التأمل والتدبُّر في حِكْمِ القصاص وفوائده ومصالحه (لعلَّكُمْ تَتَّقُونَ) أي من أجل أن تتجنبوا القتل مخافة القصاص .

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا ضَرَأْتُمْ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ أَنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَإِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُنْقِضِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ يَدَّلْهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأَمْتًا إِمَّهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِرٍ خَفَا أَوْ إِشْمَاً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

١٨٠ - كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا ضَرَأْتُمْ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ ... أي إذا قُرب الموتُ ودنا منه ، وليس معناه إذا وقع وحصل ، لأن معنى وقع عليه يعني أنه مات فلا يبقى موضوع للوصية . ولذا جاء بلفظ : حضر لما بينهما من الفرق الواضح ،

فلا حاجة إلى تأويلٍ حضر بظهور الأسباب وإمارات الموت فإنه خلاف معناه
الوضعي .

(إن ترك خيراً) أي مالا يُعتنى به . وعبرت عنه بعض الروايات بمالٍ
كثير . ففي المجمع روي عن علي عليه السلام أنه دخل على مولاه في مرضه
وله سبعة درهم أو ستمئة فقال : ألا أوصي ؟ فقال عليه السلام : لا ، إنما
قال الله سبحانه : إن ترك خيراً ، وليس لله كثير مال . . . وقيل هو مطلق المال ،
وهو الموافق لعدم تقييد الأصحاب بالكثير . هذا ولكن الحق في المقام ما في
الرواية . بيان ذلك أن التعبير في الآية إذا كان بلفظ المال فإن المال اسم جنس
يصدق على القليل والكثير ، ولكنه سبحانه أتى بقول : « خيراً » وليرمز إلى ما
في الرواية من أن المراد به هو المال الكثير دون القليل ، لأنه لا خير فيه مثلاً إذا
ترك عشرة دراهم أو أقل ، مع أنه يصدق ترك المال لكن لا يصدق أنه ترك خيراً ،
حتّى لا يتنع بما تركه لا الورثة ولا الميت نفسه . إذ أي خير يصل إلى الورثة بعد
أن يعطى للميت ثلث ماله أي ثلاثة دراهم وثُلث كما في هذا المثال مع أن العلة
في الوصية هي استفادة الورثة ونفس الميت بماله ؟ وهذه العلة لا تحصل إلا
حين يكون له مال كثير ، فيصدق أنه أوصى بخير وترك خيراً ، ففرينة المقامية
تؤيد ما قلناه . (الوصية للوالدين والأقربين) والوصية رفعت بكيب ، وهي متعلقة
به ، وأما وجه تذكير الفعل فليل لفاصل ولأنها بمعنى أن يوصي ، وفي الوجهين
نظر . والحق في الجواب أن يقال إن التذكير والتأنيث في الفعل اعتبارهما فيه
إذا نُسب الفعل إلى فاعله لا مطلقاً . وفي ما نحن فيه : الفاعل هو الله
سبحانه ، ولكنه ظاهراً نُسب إلى مفعول ناب عن الفاعل لنكتة . وفي مثل تلك
النسب لا تلاحظ القواعد الأدبية . وفي عطف الأقربين على الوالدين مع أنهما
أقرب الأقربين إشكال . وهو أن العطف يقتضي المغايرة وليس هنا مغايرة بين
المعطوف والمعطوف عليه ؟ . . . والجواب أولاً أنهما بحسب المصطلح ليسا

من الأقربين ، ولفظ الأقارب ينصرف عنهما اصطلاحاً لأن القريب من ينتسب إلى غيره بواسطة كالأخ والأخت والعم والخال وأمثالهم . وثانياً على فرض كونهما منهم لكان التخصيص بالذكر تشريفاً لهما كما في غير هذا المورد وكذلك جبريل وميكال بعد الملائكة . والآية الشريفة كأن ظاهرها الوجوب ، لكنه قام الإجماع على عدمه . وأما القول بالنسخ بآية المواريث فمردود لكونها لا تنافيها بل تؤكدُها لقوله تعالى : من بعد وصية . وذكر في المقام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، ألا وصية لوارث . وهذه الرواية على فرض صحتها فإن الأحاد لا تنسخ الكتاب ، مضافاً إلى أن النسخ راجع إلى ناحية الوجوب وهو لا يلزم العدم ، فالجواز باقٍ . أو أننا نُبقي الآية على ظاهرها ونحمل الرواية على صورة تجاوز الثلث . ويؤيد عدم النسخ قولُ الباقر عليه السلام حين سئل : هل تجوز الوصية للوارث ؟ فقال : نعم ، وتلا الآية .

وهذا السؤال والجواب يكشفان عن أن المسألة كانت خلافية من عصر الأئمة (ع) إلى الآن ولم تحل بعد (بالمعروف) أي الوصية بالكيفية التي يعرفها أهل التمييز من العقلاء بأنه لا يجوز فيه ولا حيف من حيث قدر ما يوصى به . فإن صاحب المال الكثير إذا أوصى بدهم لأحد أقاربه فقد جاد عليه ، وقد يكون في الأقربين من هو في غاية الفقر ، والموصي إما أنه لا يوصي له بشيء أو أنه يوصي بأقل القليل مما لا يناسب شأنه ولا يُغنيه من جوع . وفي مقام الوصية قد لا يكون الموصي من أهل تمييز المعروف فيجوز على نفسه أو يظلم غيره فلا يوصي لبعض الأقارب مع شدة حاجته ، ويوصي لمن لا يحتاج إلى المال بكثير منه ، فيضح المال في غير موضعه ويحرم من هو في مورده . والحاصل أن الموصي لا بد من أن يعرف المعروف في وصيته فلا يجوز على نفسه ولا على غيره ، بحيث لا يوصي لنفسه بأكثر من الثلث ، ولا يُغفل أحد الورثة ، ولا يحرم المال من له استحقاق به . ففي المجمع والعياشي عن الصادق عليه السلام ،

عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : مَنْ لم يوصَ عند موته للذوي قرابته مَن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية .

١٨١ - فَمَنْ يَدُلُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ . . . أَي غَيْرُ الْإِصْصَاءِ بَعْدُ ثُبُوتِهِ وَتَحَقُّقِهِ ، وَهَذَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ، فَإِنَّ السَّمَاعَ عَلَّةٌ لَكُنْ الشَّيْءُ الْمَسْمُوعُ مُحَقَّقًا عِنْدَ السَّمَاعِ بَعْدَ سَمَاعِهِ بِنَفْسِهِ ، لِأَنَّ حِكَايَةَ الْغَيْرِ هِيَ سَمَاعُهُ لَهُ بِإِخْبَارٍ ، وَالْمُحَكَّمُ لَهُ يَحْتَمِلُ الصَّدَقَ وَالتَّحَقُّقَ ، لَا أَنَّهُ مُحَقَّقٌ عِنْدَهُ . فَقَوْلُهُ تَعَالَى : بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ، مِنْ بَابِ ذِكْرِ الْعَلَّةِ كُنَايَةً عَنْ إِرَادَةِ الْمَعْلُولِ (فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يَدُلُّوْنَهُ) أَي لَا يَكُونُ إِثْمُ التَّبْدِيلِ إِلَّا عَلَى الْمُبْدِكِينَ (إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) سَمِيعٌ لِمَقَالَةِ الْوَصِيِّ مِنَ الْعَدْلِ أَوْ الظُّلْمِ لِبَعْضِ أَقَارِبِهِ فِي الْإِصْصَاءِ ، عَلِيمٌ بِعَمَلِ الْوَصِيِّ مِنَ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ أَوْ الْعَمَلِ عَلَى طَبَقِ مَا أَوْصَى بِهِ الْوَصِيُّ . نَعَمْ إِذَا أَوْصَى الْوَصِيُّ جَنَفًا عَلَى بَعْضِ الْوَرِثَةِ ، وَعَمِلَ الْوَصِيُّ بِالْعَدْلِ لِرَفْعِ الْغَائِلَةِ وَالْفَسَادِ عَنِ الْوَرِثَةِ فَلَا بَأْسَ بِهَذَا التَّبْدِيلِ ، فَإِنَّهُ مِنْ بَابِ تَغْيِيرِ الْبَاطِلِ إِلَى الْحَقِّ ، وَتَبْدِيلِ الْإِسَاءَةِ بِالْإِحْسَانِ . وَفِي عِدَّةٍ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْوَصِيَّ يَغْرَمُ الْعَالَّ إِذَا خَالَفَ الْوَصِيَّةَ ، وَلَكِنَّهَا مَنْصَرَفَةٌ عَمَّا قُلْنَا .

١٨٢ - فَمَنْ خَافَ مِنْ وَصِيِّ جَنَفًا . . . أَي الْوَصِيَّ الَّذِي يَخَافُ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْوَصِيِّ جَنَفٌ ، أَي مِيلٌ عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ خَطَأً (أَوْ إِثْمًا) أَي عَدْلًا عَنِ الْحَقِّ مَتَعَدِّ . وَهَذَا الْفَرْقُ رُويَ فِي الْمَجْمَعِ عَنِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَوْفِ هُوَ الْعِلْمُ ، لِأَنَّهُ الْوَحْشَةُ فِيمَا يَعْلَمُ الْإِنْسَانُ بِوُقُوعِهِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : إِلَّا أَنْ يَخَافُوا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ . وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يَخَافُ ، وَلَكِنْ الْحَقُّ فِي الْمَقَامِ أَنْ يَقَالَ إِنَّ الْخَشْيَةَ لَا تَخْتَصُ بِصُورَةِ الْعِلْمِ بَلْ إِذَا ظَنَّ بِمَا يَخَافُ مِنْهُ ، أَوْ يَحْتَمِلُهُ فَيَخَافُهُ . وَهَذَا أَمْرٌ وَجَدَانِيٌّ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبِرْهَانِ فَإِنَّ الْخَوْفَ هُوَ الْاضْطِرَابُ الْقَلْبِيُّ النَّاشِءُ عَمَّا يُخَافُ مِنْهُ ، وَهُوَ حَاصِلٌ فِي جَمِيعِ حَالَاتِ

الإنسان مادام سبب الخوف باقياً إلى أن يعلم بارتفاعه فيرتاح القلب وتذهب الوحشة . وقوله : من موصٍ يتعلّق بمحذوف ومحله النصبُ على الحال من جنف ، والتقدير : فمن خاف جنفاً كائناً من موصٍ . وهو الحال قوله جنفاً . فحاصل المعنى : لما تقدّم الوعيدُ منه سبحانه لمن بدّل الوصية ، بين في هذه الآية أن ذلك يلزم لمن غير حقّاً باطل ، فأما من غير باطلاً بحق فهو محسنٌ ولا بأس عليه . وهل الخوفُ من الجنف ما إذا أوصى حال مرضه الذي يوشك أن يموت فيه أو الأعم ؟ . . قيل بالأول . ومعنى الوصية جنفاً هو أن يعطي بعضاً ويُضمر لبعض . فلا إثم على الوصي أن يشير عليه بالحق ويردّه إلى الصواب ويُصلح بعمله بين الموصي والورثة والموصى له إذا كان من غير الورثة أو منهم في حال كون الوصية جنفاً بحقه . وعملُ الوصي هذا ، هو الذي أراد سبحانه بقوله (فأصلح بينهم فلا إثم عليه) أي في التغيير والتصرف في الوصية ، لانه من تبديل الظلم وردّه إلى العدل كما أشرنا سابقاً فإن ذلك من باب إزالة المفسدة ، وقوله تعالى : فأصلحوا بين أخويكم بالعدل ، مصداقٌ لذلك . والمشهورُ بين المفسرين هو أعمُّ من أن يكون خوفُ الجنف حال مرض الموصي أو غيره (إن الله غفور رحيم) غفور للمذنب ، رحيم به ، فكيف لمصلحة مستحقٍّ للأجر والثواب العظيم ؟ وفي القمّي عن الصادق عليه السلام : إذا أوصى الرجلُ بوصية ، فلا يحلُّ للوصي أن يُغيّر وصيته بل يُمضيها على ما أوصى ، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يردّها إلى الحق . مثل رجلٍ يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضهم ، فالوصيُّ جائز له أن يردّها إلى الحق ، وهو قوله تعالى : جنفاً أو إثمًا . فالجنف الميلُ إلى بعض ورثتك دون بعض ، والإثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر ، فيحلُّ للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٩﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٩٠﴾

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ مِنْ لَبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَمَنْ عِلْمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْفَاوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَنْبَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

مِنَ الْفَجْرِ تُشْرَعُوا إِلَى الصَّيَامِ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ
وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

١٨٣ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ . . . أي فَرَضَ اللهُ عليكم وألزمكم عليه بحيث لو تركتموه عمداً في غير موارد الإجازة والرخصة تعاقبكم عليه وأخذكم به . فالله تعالى قد فرض على الذين آمنوا من الناس بالله ورسوله فريضة أخرى « غير الصلاة » وهي الصوم . وقد عدل عن الغيبة إلى الخطاب لأن في المخاطبة لذة يذهبُ بها خَطْبُ التكليف وكلفته . وقد رُوِيَ عن الصادق عليه السلام أنه قال : لَذَّةُ مَا فِي النِّدَاءِ ، أزالَ تَعَبَ الْعِبَادَةِ وَالْعَنَاءِ . ونُقلَ عن أبي الفتوح أنه قال : لَو نَادَى سَيِّدُ عَبْدَةٍ بِاسْمِ مَنْ خَصَّ حُرٌّ ، فَهُوَ فِي مَذْهَبِ الْفَقْهَاءِ حُرٌّ . فالله تعالى نادانا باسمٍ مخصصٍ لنا ، فترجو أن تكون علامة عِثْقِنَا من نارٍ غضبه . . وإنما خصَّ المؤمنين بالخطاب تشريفاً لهم ، وترغيباً للغير بقبولهم الإسلام ، وهو لا ينافي وجوبه على غيرهم كما أنه كذلك . . وأما وجهُ قوله : كما كُتِبَ على الذين من قبلكم ، ففيه أقوال ، أحسنها على ما هو الظاهر من الكريمة تشبيه فرض الصوم علينا بفرض الصوم على مَنْ تَقَدَّمْنَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَأُمَمِهِمْ من عهد آدم عليه السلام إلى عهدنا . ورُوِيَ عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : أَوَّلُهُمْ آدَمُ . يعني أن الصوم عبادة قديمة ما أخلَى الله أُمَّةً من إيجابها عليهم . فالله تعالى لم يوجبها عليكم وحدكم ، وفي ذلك ترغيبٌ بالفعل وتسهيلٌ على النفس المنزجرة عنه بطبعها . فإن الشيء إذا عمَّ طاب . وهذا هو وجهُ تنظير الصوم بصوم الأمم الماضية . وفي المقام سؤالٌ يُقدَّرُ ، وهو أنه لماذا قال سبحانه : كما كُتِبَ على الذين من قبلكم ، مع عدم الحاجة إلى هذا التنظير ، فإن وجوب الصوم علينا لا يتوقف على وجوبه على

الأمم السالفة كما هو الشأنُ في بقية أحكامنا التي لا تقتضي التشبيه بما كانت عليه أحكامُ غيرنا . . . والجوابُ أن الصومَ لمَّا كان أمراً شديداً شاقاً لا تتحمَّله النفوسُ بسهولة ولا تفهِّمه العقولُ ييسر ، أراد الله تعالى من المؤمنين أن يعرفوا أن فرض الصوم ليس أمراً مبتدعاً على المسلمين ، بل كان كذلك على الأمم السابقة ، فيسهل على المؤمنين الأمر (لعلكم تتقون) أي لعلكم تتجنبون به المعاصي ، فإنه يجمع الشهوة . وقد قال عليه السلام في رواية : من لم يستطع مقاومة الباءِ فليصم فإن الصوم له (أي قاطع له) . وقال صلى الله عليه وآله : خصاءُ أمتي الصوم . هذا ، مضافاً إلى أن الصوم شعارُ الزُّهد والتقوى في كل زمان . ويكفي في عظمتِه أن الله تعالى قال : . . . أنا اجزي به (أي أثيب عليه) وما سُمِعَ منه سبحانه هذا الكلامُ في عبادةٍ حتى في الصلاة التي هي عمود الدين !! . . .

١٨٤ - أياماً معدودات موقَّاتٍ بعدد معلوم ، أو قلائل كقوله تعالى : دراهمٌ معدودة ، والأصل أن المال يقدرُ بالعدد ، وكذلك الأيام القليلة تحدَّد وتُحصَر . والكثيرُ يُحسَنُ حياً ، والحشيُّ ما غُرِفَ باليد من التراب والأرز ونحوه ، كنايةٌ عن الكثرة أي ما ليس له ضبطٌ وحدٌ معلوم لكثرتِه . ونصبُ أياماً بالفعل المقتدر ، يدل على ذلك قوله : كُتِبَ عليكم الصيام ، أي صوموا أياماً . وفي الطبري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه قال : لمَّا ورد النبيُ المدينة فصام عاشوراء ومن كل شهر ثلاثة أيام . . . واليهود يصومون يوم غرق فيه فرعون تبركاً . لكن عبده يقول : يصوم اليهود يوم تخريب أورشليم أسبوعاً ذكرى له . أما النصارى فأشهرُ أيام صيامهم الذي بقي لهم من قديم الأيام ، وهو قبل عيد المسيح (ع) . ويقولون إن موسى بن عمران صام في هذا اليوم وكذا المسيح والحواريون كان ديدنُهم على صوم ذلك اليوم ، وبعد ذلك الرؤساء والأخبار عيَّنوا أياماً أخر كلٌّ على كَيْفِهِ ولذا تراهم مختلفين في صومهم ، فإن بعضاً عيَّن شهر رمضان فلماً رأى وقوعه في حرٍّ شديد حوَّله إلى الربيع وزاد

عليه عشرين يوماً كفارةً للتحويل فصارت أيام صيامهم خمسين وبعض آخر يقول إن الصوم هو كف النفس عن أكل اللحوم مدة ، وبعضهم يخصه بلحم السمك ، وغيره بالكف عن أكل بيض الدجاج ، وغيره ترك ذلك من نصف الليل إلى نصف النهار . والحاصل أن هذا الاختلاف بين الأخبار ناشئ عن تشريع الصوم من عند أنفسهم وقد تركوا الصوم المشروع من لدن الشارع الأقدس . أما نحن ، فبعد نزول الآية وتعيين شهر رمضان ، قد استرحنا وأخذ بالتشريع من يوم نزول الآية إلى يوم ينفخ في الصور .

أما وجه أنه سبحانه أوجب الصوم أولاً فأجمله بقوله : كُتِبَ عَلَيْكُم الصيام ، ولم يبين أنه يوم أو يومان أو أكثر . ثم بين أنها أيام معلومات وأبهم ، ثم بيّنه بقوله تعالى : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن . فيمكن أن يقال فيه : إن الصوم تكليف شاق على غالب الناس ، وهو أشد كلفة من الصلاة التي قال تعالى في وصفها : وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ، حيث إن الصوم مانع عن المشتبهات ، وقامع للشهوات وهو رياضة جسمية ونفسانية ، ولا يقبله الناس حتى يهيئهم له تدريجياً ، وأحسن طرق تهيتهم هي هذه الكيفية التي استطرفها الله سبحانه . ويدل على التوجيه المذكور أنه تعالى قبل تعيين وقت الصوم وقبل استقراؤه استثنى جماعة المرضى والمسافرين من الحكم حتى يسهل على الناس صعوبة الحكم ، لأنه إذا كان واجباً في الموردين كان أصعب فلا يتحملونه . وأدل على ما ذكرنا من الدليل الأول ، جعل التخيير في بدء التشريع أي تشريع الصوم الذي يطبقونه بين الصوم والافطار بلا حذر مع الفدية لكل يوم نصف صاع عند أهل العراق ، وأما عندنا فمدان إن كان قادراً وإلا فمد واحد لكل يوم . وقد كان التخيير لأنهم لم يتعودوا الصوم وكان شاقاً عليهم نشرع له التخيير لتسهيل الأمر ولتعويدهم عليه . . . ولما تعودوا نسخ التخيير بآية : فمن شهد منكم الشهر فليصمه . . . (فمن كان منكم مريضاً) مريضاً يضرب به الصوم ، أو أنه لا يطابق معه الصوم إلا بالمشقة الشديدة والعسر المرتفع بقوله : ولا يريد بكم العسر (أو على سفر) عطف على قوله : مريضاً والمعطوف عليه اسم ،

والمعطوفُ ظَرْفٌ « ولا يُعْطَفُ الظَرْفُ عَلَى الاسمِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي مَحَلِّهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ عُطِفَ هُنَا لِأَنَّ الظَرْفَ بِمَعْنَى الاسمِ ، وَالتَّقْدِيرُ : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا ، أَوْ رَاكِبًا سَفَرًا . وَالْإِضَافَةُ اخْتِصَاصِيَّةٌ كَفُلَامَ زَيْدٍ . وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ « عَلَى » مِنْ مَعَانِيهَا الظَّرْفِيَّةُ كَوْنُهَا بِمَعْنَى « فِي » . وَفِي الْمَقَامِ هِيَ كَذَلِكَ فَلَا نَحْتَاجُ إِلَى كَلْفَةِ التَّقْدِيرِ وَلَا التَّأْوِيلِ . . (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) أَيِ أَنْ الْمُقْطِرَ لِلْمَرَضِ وَالسَّفَرَ عَلَيْهِ صَوْمُ أَيَّامٍ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ تَوَازِي عِدَّةَ الْأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَهَا فِيهِ ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي وَجوبِ الْقَضَاءِ ، وَأَمَّا الْقَوْلُ بِإِضْمَارِ (فَأَفْطَرَ) وَأَخَذَ نَتِيجَةَ الرُّخْصَةِ ، فَالْحَقُّ أَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَلَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ ، بَلِ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ . وَعَنْ أَثْنَتَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَثِيرٌ بِهَذَا الْمَعْنَى حَتَّى أَنَّهُمْ قَالُوا :

الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُقْطِرِ فِيهِ فِي الْحَضَرِ . وَفِي حَدِيثِ الزَّهْرِيِّ عَنْ السَّجَّادِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ أَوْ الْمَرَضِ فَعَلِيَهِ الْقَضَاءُ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ . وَرَوَى يُونُسُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ تَصَدَّقْتَ عَلَى رَجُلٍ صَدَقَةً فَرَدَّهَا عَلَيْكَ أَلَا تَغَضَبُ ؟ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنَ اللَّهِ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَيْكُمْ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ عَزِيمَةٌ . وَعَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ صَائِمًا فِي السَّفَرِ لَمَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ . وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُقْطِرِ فِي الْحَضَرِ . وَفِي الْعِيَاثِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَصُومُ فِي السَّفَرِ نَطَوُّعًا وَلَا فَرِيضَةً حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِكَرَاعِ الْغَمِيمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْهَجِيرِ « أَيِ صَلَاةِ الظُّهْرِ » فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِإِنَاءِ فَشْرَبَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُقْطِرُوا . فَقَالَ قَوْمٌ : قَدْ تَوَجَّهَ النَّهَارُ وَلَوْ تَمَنَّنَا يَوْمَنَا هَذَا ؟ فَسَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ الْعَصَاةَ ، فَلَمْ يَزَالُوا يَسْمَوْنَ بِذَلِكَ الْأَسْمَ حَتَّى قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ . . . أَقُولُ : مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ يُسْتَفَادُ أَنَّ رَسُولَ

الله بشخصه قد كانت سيرته أن يُطِيفَ في السفر ولا يصوم فيه ولو تطوعاً ، لكن الناس كانوا يصومون في شهر رمضان سفرأ كما في الحضر إلى أن نزلت الآية فأظهر (ص) عادته عملاً ، فأمر بإحضار الماء وشرب ، وأشرب القوم إلا الجماعة الذين سماهم العصاة . .

وسئل عن حد المرض الذي يجوز فيه الإفطار ، فقال عليه السلام : إذا لم يستطع أن يتسحر . وفي الفقيه عنه عليه السلام : الصائم إذا خاف على عينيه من الرمء أفتطرو^(١) . . وأما حد السفر الذي يفطر فيه فقد حدد وعين في الكتب الفقهية وينبغي الرجوع إليها (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) أي على القادرين على الصوم ، فلمهم الخيار بين الصوم ، والفدية ، لكل يوم مد ، أو مدان إذا كانوا قادرين على إعطاء المدين ، وقيل مد مطلقاً قادرين كانوا أم لا . وهذا الحكم كان ثابتاً للمطيعين بلا عذر . وكان ذلك في بدء الإسلام حينما لم يتعودوا فاشتد عليهم الصوم ، فرخصهم الله سبحانه بالإفطار امتناناً منه وكرامة وأمرهم بالفدية (فمن تطوع خيراً) أي زاد على مقدار الفدية (فهو خير له) أي أن الزيادة في الفدية خير على خير (وأن تصوموا) أيها المطبقون للصوم فهو (خير لكم) يعني أن الصيام خير من الفدية والتطوع فيها (إن كنتم تعلمون) فضيلة الصوم وما يترتب عليه من الآثار الدنيوية . من صحة البدن ، وطيب رائحة الفم ، وراحة الجسد والنفس وغير ذلك من الفوائد ، إلى جانب الفوائد الأخروية ومما هو مذكور في محله . ثم بعد اعتياد المسلمين على الصوم ، وذهاب وحشة الإمساك ، نسخ حكم التخيير عن المطيقين بلا عذر وثبت عليهم الإمساك في شهر رمضان بقوله سبحانه : فمن شهد منكم . . الآية . وقد روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أن معناها : وعلى الذين

(١) هذا لا خصوصية فيه دون غيره من العلل . وإنما هو كناية عن الضرر مطلقاً .

كانوا يطبقون الصوم ثم أصابهم كبرٌ وعطاش أو شبه ذلك ، فدية لكل يوم مدٌ من الطعام . وعلى هذا فلا نسخ ، ولكن ظاهر الآية خلاف ما في الرواية .

١٨٥ - شهرُ رمضانَ الذي . . . رمضان : مصدر : مرض ، أي احترق من الرمضاء ، أضيف إليه الشهرُ وأصبح علماً . وهو مبتدأ خبره : الذي أنزل فيه ، أو هو خبرٌ لمبتدأ محذوف يرجع إلى الأيام المعدودات . والجملة عطف بيان على قوله أياماً معدودات ، أو بدلٌ من الصيام في قوله : كتب عليكم الصيام في الشهر الذي (أنزل فيه القرآن) جملة إلى السماء الدنيا ، ثم نجوماً إلى الأرض في طول عشرين سنة^(١) . أو ابتداءً أنزل فيه ، وكان ذلك في ليلة القدر . والقرآن هو (هدى للناس) نُصب على الحال من القرآن ، أي أنزل هادياً للناس إلى الحق (وبيئات من الهدى) أي آيات واضحة مما يهدي إلى الطريق العدل السوي الذي لا عوج فيه (والفرقان) أي مما هو فارق بين الحق والباطل .

فإن قلت : ما فائدة قوله تعالى : وبيئات من الهدى والفرقان ، بعد قوله : هدى للناس ؟ . . . فيقال : ذكر سبحانه أولاً أنه هدى ، ثم ذكر أنه بيئات أي حجج واضحة وهو من جملة ما يهدي به الله عباده إلى الحق ومما يفرق بين الحق والباطل أو بين المحكم والمتشابه من وحيه وكتبه السماوية الهادية الفارقة بين الهدى والضلال ، فلا تكرار فيه . . ويحتمل أن يكون المراد بالاول الهدى من الضلالة ، وبالثاني الهداية إلى الحلال والحرام ، فلا تكرار أيضاً . . (فمن شهد منكم الشهر) أي حضره وكان غير مسافر ولا مريض ، سواء كان (١) الثعلبي عن أبي ذري الغفاري رضوان الله عليه عن النبي (ص) أنه قال : أنزلت صحف إبراهيم ثلاث مضي من شهر رمضان ، وأنزلت ثوراه موسى لست مضي من شهر رمضان ، وأنزل انجيل عيسى ثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان ، وأنزل زبور داود لثمانية عشرة من رمضان ، وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وآله لأربع وعشرين من (شهر رمضان) وفي بعض الروايات ثلاث وعشرين منه ، وفي بعضها في ليلة القدر .

حضوره في بعض الشهر أو كله . (فَلْيَصُمْهُ) أي فليصم فيه (ومن كان مريضاً أو على سفر) أي في سفر وعلى غير استقرار وإقامة (فعدةً من أيامٍ أُخر) كرّر تأكيداً لوجوب الإفطار والقضاء ، وأن الإفطار عزيمة ، وقد مضى تفسيرها . ولا يجب التابع في قضاء أيام المرض والسفر ، بل هو على التوسع عندنا ، وإن كان الظاهر استحباب التابع بمقتضى قوله تعالى : وسارعوا إلى مغفرة . . . الآية . أما مستمر المرض من رمضان إلى رمضان الآخر فيكفر عن كل يوم بمدّ ولا قضاء عليه للأخبار المخصصة للآية الشريفة . فإن فرط الذي يقضي الصوم في القضاء حتى دخل رمضان آخر لزمه الفدية والقضاء (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) أي في أكثر أموركم إن لم يكن في جميعها ، ومن جملة ذلك ما أمركم بالإفطار في المرض والسفر ، وما رخص به للشيخ والشيخة من الإفطار ولذوي العطاش كذلك ، ونفى الحرج في الدين ، ونفى الضرر فيه وأمثال ذلك من التسهيلات الكثيرة بحيث سمي ديننا بدين السمحة الحنيفة (ولتكمّلوا العدة) هذه الجملة علة للأمر بمراعاة عدة ما أفطر في شهر رمضان من أيام المرض والسفر وقضائها بعد البرء والإقامة (ولتكبروا الله على ما هداكم) يمكن أن تكون علة لتعليم كيفية القضاء ، أي لتعظيموه وتبجلوه بالشاء عليه لهدايتكم إلى العلم بكيفية العمل . أو تكون علة لما هداكم إليه من تكبير ليلة الفطر عقب أربع صلوات : المغرب والعشاء الآخرة والغداة وصلاة العيد على مذهب الخاصة (ولعلكم تشكرون) نعم الله ، من إسقاط الصوم عن العجزة الذين ذكرناهم ، ومن إرادته اليسر عن عباده دون التكليف العسيرة الشاقة . ومن اليسر تنقيص صلاة المسافر مع أنه قادر على التمام بلا شك .

١٨٦ - وإذا سألك عبادي عني . . . سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وآله : أفریب ربنا فتناجیه ، أم بعید فتناذیه ؟ . . فتزلت الآية : وإذا سألك عبادي عني فإني قريب . وقربه كونه مع الإنسان ، بل مع كل شيء . فلذا نقول

أنه قريب لكل شيء . قال سبحانه : وهو معكم أينما كنتم . فقرُّبه ليس
 باجتماع كقرب بعضنا مع بعض . وبُعْدُهُ ليس بافتراق كبعْدنا بالفرقة والْبَيْنُونَةُ .
 ومِيقَتُهُ مع الأشياء ليس بالمُزامَجة أو المداخلة ، كما أن مفارقتة ليس بمباينة ولا
 مزائلة . والحاصل أن معنى الآية الشريفة : اني قريب أسمع دعاءهم كما أن
 القريب يسمع من يناجيه (أجيبُ دعوة الداعي إذا دعاني) وفي هذا تقرير للقرب ووعدُ
 للداعي بالإجابة وأثبت الياء بشر وأبو عمرو ، وفيهما وصل (فليستجيبوا لي) أي
 يجب أن يُجيبوني فيما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة (وليؤمنوا بي) هذه
 الجملة أمرٌ بإحداث الإيمان والثبات عليه ، أو أمرٌ بالتصديق بقدرته تعالى على
 إعطاء سُؤْلِهِمْ (لعلهم يَرْشُدُونَ) أي : يهتدون إلى إصابة الحق والدين
 المستقيم ، ويعترفون بأنني مجيبٌ لدعوتهم على تقدير صلاحهم فيما دعوني .
 وفي الكافي عن الصادق عليه السلام أن : من سرَّه أن تُستجاب دعوته فليطِيبْ
 مكسبَهُ . وعنه عليه السلام : إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئاً إلا أعطاه
 فليأْسُ من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا عند الله عز وجل ، فإذا علم الله
 ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إلا أعطاه . والقمي عن الصادق عليه السلام أنه قيل
 له : إن الله تعالى يقول : ادعوني استجب لكم ، وإننا ندعوه فلا يُستجاب لنا .
 فقال : لأنكم لا تُفنون بعهد الله ، وإن الله يقول : أوفوا بعهدي أوفِ
 بعهدكم . والله لو وفيتم لله لوفى لكم !!

١٨٧ - أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ . . . الرَّفَثُ هو
 الإفصاح أي الإظهار والإيضاح . وهو هنا كناية عن الجماع بمعنى الوطء ، لانه
 قلماً تخلو المواقعة عن الإفصاح وظهور ما يكنى عنه بالرفث . وأما شأن نزول
 هذه الآية فهو ما قاله الصادق عليه السلام من أن الأكل كان محرماً في شهر
 رمضان بالليل بعد النوم ، وكان النكاح حراماً بالليل والنهار . وكان رجلٌ من
 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقال له مطعم بن جبير نام قبل أن يعطّر ،

وحضر حَقْرُ الخندق فَأَغْمِي عليه . وكان قومٌ من الشُّبَّانِ يَنكحُونَ بالليل سراً في شهر رمضان ، فنزلت الآية الكريمة ، فَأَحِلَّ النِّكَاحُ بالليل ، والأكْلُ بعد النوم . . الحديث . فالآية الشريفة في مقام الامتنان على الأمة والإحسان إليها ، وَنِعْمَ الإِحْسَانُ وَالْمِنَّةُ منه عزَّ وجلَّ على العباد ١ . وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام كراهية الجماع في أول ليلة من كل شهر ، إلا أول ليلة من شهر رمضان فإنه يُسْتَحَبُّ ذلك لمكان الآية . ويحتمل أن يكون المراد به ليالي الشهر كله ، فإن الليلة اسم جنس يدل على الكثرة ، إلا أن هذا الاحتمال بعيد جداً لأنه شبيهٌ بالاجتهاد في مُقَابِلِ النَّصِّ على ما يَتَبَيَّنُ في الرواية عن الإمامين عليهما السلام .

(هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ ، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ) أي هُنَّ سَكَنٌ لَكُمْ ، وَأَنْتُمْ سَكَنٌ لِهِنَّ . والمرادُ هو تسكين قلب كلٍّ واحداً بالآخر من وحشة التجرد والفردية ، فإن الإنسان حيث إنه مدني بالطبع ، فهو طبعاً استثنائي يحب أن يختار لنفسه أنيساً ، ويكره ويتفرق من الانفراد ، ويستوحش من التوحد . والزوجة هي أحسن من كل أنيس للإنسان على ما يُسْتَظْهَرُ من الآية الشريفة . بيان ذلك أنه سبحانه يبين سبب إحلال الرِّفْقِ في شهر رمضان بسبب صعوبة الصبر عن النساء لشدة الملازمة والمخالطة التي هي وجهٌ تمثيل كلٍّ منهما باللباس لصاحبه . فإن الإنسان كما يستأنس بلباسه استثناس الحاجة إليه لحفظ شؤونه الفردية والاجتماعية من ناحية كرامته وشرفه ، ومن ناحية دفع المضمرات وما يحدث له من جرأ الحرارة والبرودة ونحوهما مما يتقي باللباس ويدفعه به ، فكذلك يحتاج الزوج إلى الزوجة للاستئناس بها والملازمة والمخالطة معها ، وللمحافظة على شؤونه من جميع نواحيه ، ولا سيما من ناحية شهواته الجنسية ودفع المضمرات التي تنشأ عن الكبت الجنسي ، مضافاً إلى أن الزوجة تعين الرجل على دفع وحشة الانفراد ، وتقيم معه نظام العالم من ناحية التوالد والتناسل . هذا وقد ثبت بالتجربة أن من لا يتأهل (يتزوج) يعيش بذلك وخدلاًن حتى من ناحية أهله

وعشيرته ، فلا يهتم أحدٌ في إصلاح أموره ولو كان له من الغنى ما كان ، ولا سيما إذا كان له من الورثة من يطعم في الإرث ، وكان هو يشارف على انقضاء العمر ، فيتظر الوارث والناس - حينئذ - موته وتُصبح حياته تافهة ، بل ربما مات وحيداً في منزله ، وإن كان يُعتبر ميتاً يعيش في الأحياء . وبذلك رمز إلى أنه تعالى ما أراد من خلقه التجرد والحياة الانفرادية ، بل لا بد للناس من التناكح والتناسل حتى يحفظ كل نصيبه من ناحية نظام عالم الدنيا المتوقف على التناسل المتوقف على التعميل وتنظيم الأسرة .

(عِلِمَ الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم) لما حرم الله الجماع في شهر رمضان ، والأكل بعد النوم ، وخالفوا في ذلك نزلت الآية تبييناً أنه سبحانه علم خيانتكم أنفسكم بالمعصية المؤدية إلى العقاب وتنقيص الحظ من الثواب . والاختيان أبلغ من الخيانة كالاكتساب والكسب (قتاب عليكم) غفر لكم وعاد عليكم بفضله وإحسانه (وعفا عنكم) أي أزال تحریم ذلك عنكم . وذلك عفواً عن تحریمه عليكم أو محو أثره عنكم (فالأن فباشروهن) أي بعد ذلك العفو ، باشروهن في المضاجع ، وهو كناية عن الجماع . وأصل المباشرة الإصاق بالجسم . أي البشرة بالبشرة ولذا عبر سبحانه عنهن باللباس فإنهن كاللباس حين ذلك الإصاق الجسدي . أما بعض المفسرين فقال : هن لباس لكم : أي فراش لكم وأنتم ليحاف لهن ، ولعلهُ تفسیر ذوقی لا أنه مروي ، وهو نعم التفسير لولا أنه بالرأي (وابتغوا ما كتب الله لكم) أي في أمر التناكح اطلبوا بغيتكم للتناسل لا لإطفاء نائرة الشهوة فقط ، فإن إطفاء تلك النائرة قد يتم بممارسة رياضة معينة وبعض الأدوية الباردة بالطبع والمؤثرة لهذا الأثر بالخصوص وغير ذلك مما يُثبت علم الطب ، ولكن التناسل هو السبب الأهم في الأمر بالمباشرة التي يتم معها - قهراً - إطفاء الشهوة الجنسية . . . وقيل : وابتغوا ما كتب الله لكم من إباحة ما نهى عنه ، فإنه تعالى يحب أن يؤخذ برخصه بعد حظره ، كما يحب العكس لأنه الفعّال لما يشاء من مصلحة العباد ، ولذا يريد أن يطيعوه ويأتمروا بجميع أوامره ، ويتنزهوا عن جميع

فواهي ، فينالوا مقام الصالحين الأبرار (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فلما من الله سبحانه برقع الحظر عن المؤمنين بالنسبة لمباشرة النساء ، أراد أن يتم النعمة عليهم بامتداد رخصته في تمام الليل فقال : وكلوا واشربوا حتى يظهر ويتميز لكم الفجر على التحقيق . والخيط الأبيض يعني هنا بياض النهار وتميزه من الخيط الأسود أي سواد الليل ، بحيث لا يشك فيه أحد من النظار . والتعبير بالخيط جاء للاحتراز عن توهم اشتراط انتشار ضوء النهار ، فإن القدر المحرم للإفطار من البياض يشبه الخيط الأبيض الممتد على الأفق في أول ظهور الفجر ، فيزول بظهوره قهراً مثله من السواد . ومن هذا يستفاد أنه لا يعتبر الانتشار للدلالة على الفجر . وقوله : من الفجر ، يعني البياض الواضح الذي يبدو صلباً . وقيل هو البياض المعتبر في الأفق الذي لا شك فيه . وهذه التعبيرات كلها ترجع إلى أمر واحد وهو وضوح الفجر الصادق لكل ناظر إلى الأفق . وهذا هو معنى التبين . وحرف « من » الجار فيه يحتمل أن يكون للتبعض ، أي أن الخيط الأبيض الذي يبدو منه ، وهو بعض الفجر لا الفجر كله حين انتشاره في الأفق بتمامه . ويمكن أن يكون للتبيين ، أي أن الخيط الأبيض هو الفجر لا كما توهمه عدي بن حاتم حين قال للنبي صلى الله عليه وآله : إني وضعت خيطين من شعر : أبيض وأسود ، فكنت أنظر فيهما فلا يتبين لي . فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه ثم قال : يا ابن حاتم ، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل . فابتداء الصوم من هذا الوقت . واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله من الفجر ، وعن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام عن رجلين قاما في رمضان فقال أحدهما : هذا الفجر ، وقال الآخر : ما أرى شيئاً . قال عليه السلام : ليأكل الذي لم يستيقن الفجر ، وقد حرم الأكل على الذي زعم أنه رأى الفجر ، لأن الله تعالى يقول : كلوا واشربوا حتى يتبين لكم . . الآية (ثم أتموا

الصيام إلى الليل) وهذا بيان لختام الصوم بعد بيان بدئه . فقد جعل انتهاء رخصته في الأكل والشرب ومباشرة النساء وكل ما ينافي الصوم الفجر الثاني الصادق ، فليزمه الإمساك عزيمة من ذلك الوقت كبده للصوم . أما ختام الصوم فهو أول الليل ، أي الغروب الشرعي^(١) . فالآية الشريفة تنفي الوصال وصوم السكوت ونحوهما من الصيام الذي لم يثبت بدليل عندنا .

(ولا تباثيروهن وأنتم عاكفون في المساجد) قيل إن المراد بالمباشرة هنا الجباة ، وقيل هو ما دونه من الاستمتاع . ونحن مع ظاهر الآية وهو القول الأول إذ لا يستفاد العموم منه . نعم لو قال سبحانه : ولا تقربوهن وأنتم عاكفون الخ . . لكان ذلك يؤيد القول الثاني . أما الاعتكاف فهو حبس الإنسان نفسه في المسجد للعبادة مع الشرائط الأخر المذكورة في الكتب الفقهية . وأما مساجد الاعتكاف فقد قال عنها بعض الأعلام من مفسرينا : هي المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي (ص) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة ، ونسب القول إلى علماء الشيعة بقوله : عندنا ، مع أنه لم يثبت الانحصار ، وقيل : يجوز الاعتكاف في كل مسجد جامع للبلد وقيل بجوازه في كل مسجد إطلاقاً ، وكذا اختلف في عدد أيامه . والحق أنه ثلاثة أيام بلياليها . ثم اختلف في كونه مشروطاً بالصوم أم لا ، والحق أنه مشروط به (تلك حدود الله) أي أحكامه التي ذكرت . ولما كانت الأحكام في هذه الآية الكريمة أكثرها منهيات ، لذا سُميت حدوداً ونهي عن القرب منها لأنه يوشك الوقوع فيها . وحدود الله هي حرّمات الله ومناهيه (فلا تقربوها) بمخالفتها . والنهي عن قربها مبالغة في وجوب عدم التعدي وتجاوزها ، فإن لكل ملك حي

(١) وعلامة الغروب الشرعي الدال على مغيب الشمس ، هي ذهاب الحمرة التي تبدو في المشرق حين سقوط قرص الشمس وغيابها عن الأفق . ويدو ذلك جلياً في أفق الأرض المنبسطة التي لا يوازي المشرق فيها مانع من جبل أو ريو أو غيرها ، حيث تنتشر حمرة قائمة سرعان ما تبدد إذا غابت الشمس فعلاً ، وتزول فتظهر زرقة السماء من جديد .

وحَيَّ الله تعالى عماره فَمَنْ وَقَعَ حَوْلَ الْحِمَى يوشك أن يقع في (كذلك) أي مثل ذلك البيان (يَبَيِّنُ الله آيَاتِهِ للناس) يوضح حُجَجَهُ وبراهينه لعباده (لعلهم يتقون) أي لكي يتجنبوا التجاوز لحدوده والتعدي على حقوقه .

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا
بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ
النَّاسِ وَالْحُجَّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ شَفَى وَأَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَقَى اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٨٩﴾

١٨٨ - وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ . . أي لا تتصرفوا في مال الغير إلا بإذنه ورضاه . والأكُلُ هنا كناية عن التصرف والتقلب . والمراد بالباطل هو عدم المجوز الشرعي . وفي الفقيه والعياشي عن الصادق عليه السلام أنه سئل : الرجلُ منا يكون عنده الشيءُ يتبلغ به - أي يعيش - وعليه الدين ، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه ، أو يستقرض على ظهره في خُبث الزمان وشدة المكاسبة ، أو يقبل الصدقة ؟ فقال عليه السلام : يقضي بما عنده دينه ، ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدِّي إليهم . إن الله عز وجل يقول : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (وتدلوها بها إلى الحكام) عطف على المنهي ، أي ولا تُلَفُوا أمرها إلى الحكام (لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم) لأنهم يأكلون حصّةً كاملةً من المال إثماً وبلا مجوز شرعي باسم التحاكم والرشوة وشهادة الزور واليمين الكاذب أو

الصلح مع علم القاضي بأن المقضي له ظالمٌ ، وغيرها من العناوين غير المشروعة ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ تدرون بأنكم مُبطلون في دعاكم ، وارتكاب الإثم مع العلم به أقبح وأسا . - أو أن المراد بالحكم أعم من الجائر ، والنهي عن الذهاب إليهم والمحكمة عندهم هو المراد بالإدلاء ، من باب أن الناس يجعلونهم وسيلة لحكومية مدّعيهم مع علمهم بأنهم على الباطل والمدّعي عليهم على الحق . فلذا نهى عن إلقاء الدعوى إلى القاضي لأكل مال الناس بحكم الحاكم ، لأن المدّعي إذا لم يكن عنده شاهد مع أنه على الحق فقد يحلف التّكبر ، والحاكم يحكم بسقوط دعوى المدّعي طبق ميزان الدعاوى ، فيصير التّكبر حاكماً مع أنه باطل في إنكاره ، وحلفه كذب ، والحاكم ليس في حكمه آثماً . هذا ولكن في المقام رواية تدل على الاحتمال الأول ، قال أبو عبد الله عليه السلام : علم الله أنه سيكون في هذه الأمة حكام يحكمون بخلاف الحق ، فمنه تعالى المؤمنين أن يتحاكموا إليهم وهم يعلمون أنهم لا يحكمون بالحق . فهذا الحديث يدل على أن الإقدام على العصيان مع العلم أومع التمكن من العلم أعظم حرمة ، فيستفاد أن مقدّمة الحرام حرام .

١٨٩ - يسألونك عن الأهلّة . . . الظاهر بقريّة صيغة الجمع أن السؤال عن أحوال الهلال والكيفيات العارضة عليه من الكمال التدرجيّ والنقص ، لا عن ماهيته وحقيقته بما هو هو ، وإلا لكان بمقتضى الفصاحة أن يحكي الله تعالى عن سؤالهم بقوله : يسألونك عن الهلال أنه ما هو ؟ . فإن الاصطلاح جرى على أن السؤال عن الحقيقة يكون بما هو ، أي بما الحقيقة . وعلى هذا فإن الإتيان بصيغة الجمع جاءت بلحاظ الأحوال العارضة عليه والإشارة إليها . أي عن كل حال من نقصه على اختلاف منازل وكماله التدرجي بالنسبة لمنازله أيضاً ، وكيف يكون هلالاً ثم كيف يكون لاحقاً أو يصير سابقاً . ولو أتى بصيغة المفرد لكان حسناً ويحصل المقصود ، إلا أنه لا يترتب عليه ما ترتب على الجمع لكونه رمزاً إلى أشياء لا تُفيدها صيغة الأفراد .

أما نتيجة العوارض التي رمز إليها ، فإنه ربما يُعرف أيام الهلال بزيادته ونقصته عند أهل البوادي والصحارى الذين جربوه بتلك الاختلافات وعلموا عدد أيامه ولياليه بها . ولو كان على وتيرة واحدة لما تربت عليه تلك النتيجة وغيرها من المصالح والحكم التي ذكرت في نفس الآية أو لم تذكر . ومن المحتمل أن سؤال السائلين كان عن الهلال وحقيقته ، وهل هو بسيط أم مركب ، وعلى فرض التركيب ، من أي أجزاء رُكّب ، إلا أن الله تعالى ما أجابهم عن سؤالهم وترك جوابهم بمقتضى الحكمة . وبترك الجواب نحاهم عن فكرتهم ، لأن السؤال كان مما يكره سبحانه كشفه وإظهاره للخلق ، واختص علمه بذاته المقدسة ككثير من العلوم والمعارف ، واكتفى بذكر الآثار والخواص لأن بيان الحقيقة كان خارجاً عن وسعهم وفهمهم ، إذ كانوا لا يستطيعون تصوّرها وتعلّلها ، والله تعالى أعلم .

ويُحتمل احتمالاً قوياً أن السؤال متوجّه إلى ناحية عدد الأهلة من حيث الزمان . أي ما فائدة كون الشهور متعدّدة أي اثنا عشر شهراً . وقد جاء الهلال هنا بمعنى الشهر فقوله : يسألونك عن الأهلة ، يعني الشهور الإثني عشر من المحرم إلى ذي الحجة مثلاً . وهنا جاء الجواب مطابقاً للسؤال بلا حاجة إلى توجيه ولا تأويل . فقد سأله تعالى : ما الحكمة في التعدّد . وما وجه التحديد بهذه الحدود الخاصة ، فعلمه تعالى الجواب بقوله : قل يا محمد ﴿ هي مواقيت للناس ﴾ أي معالم وعلائم لهم يوقتون بها ديونهم ومطالباتهم وعِدَدَ نساءهم ، وصيانتهم وفطرتهم وصلاتهم للعبد ، ومعالم الحج بحيث يُعرف وقته من أوله إلى آخره وجميع مناسكه . وأما وجه اعتباره بهذا الحد فذلك أنه سبحانه علّم أن الزيادة على الحد المذكور غير محتاجة إليها ، والنقيصة غير كافية بأمورهم . وقد روي أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الأنصاري قالا : يا رسول الله ، ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ، ثم يزيد حتى يمتلىء ويستوي ، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ ؟ . ألا يكون على حالة واحدة ؟ . فنزلت الآية الكريمة بالمواقيت . . فلو ثبت الخبر فهو

حَاكَمَ عَلَى الْإِحْتِمَالَيْنِ الْآخَرَيْنِ ، وَإِلَّا فَإِنْ مَا احْتَمَلْنَاهُ لَا يَخْلُو مِنْ وَجْهِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ ففي المجمع عن الباقر
عليه السلام : كانوا - أي أهل الجاهلية - إذا أحرموا لم يدخلوا بيوتهم من
أبوابها ، ولكنهم كانوا ينقبون في ظهور بيوتهم - أي مؤخرها - نقباً يدخلون
ويخرجون منه ، وكان هذا العمل سنة ويراً عندهم ، فنهاهم عن التدنُّس به
فأمرهم تعالى بالتقوى بقوله ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى﴾ لا من أتبع عادات آبائه
﴿وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ وباشروا الأمور على وجهها الذي ينبغي أن
تُباشَرُ عليه ، ومن ذلك أخذُ أحكام الدين من أهلها ، أي من محمد
وأوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين ، فهم أبواب الله والوسيلة إليه ،
والدُّعاة إلى الجنة ، والأدلاء عليها إلى يوم القيامة . وقد قال النبي (ص) :
أنا مدينة العلم وعليّ بابها ، ولا تؤتى المدينة إلا من بابها .

ووجه اتصال قوله عز وجل : لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
بقوله : يسألونك عن الأهلّة ، أنه لما بين أن الأهلّة مواقيت للناس والحج ،
وهو يعلم أنهم يقومون بأعمال تقليدية يزعمون أنها برأ وسنة حسنة ، نزلت
الآية ودأ لدعتهم ومخترعهم وبياناً أن البر يكون في اتقاء معاصي الله
تعالى ، وتجنب غَضَبِهِ ، والعمل بطاعته . ولذلك كرر ذكر الاتقاء فقال
﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في جميع أموركم وأحوالكم وفي عدم تغيير أحكامه ﴿لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ﴾ تنجحون في الوصول إلى ثوابه ونيل درجاته الرفيعة التي ضَمَّنَهَا
للمتقين ووعدهم بها ، وتظفرون بالهدى والعمل لما يجعلكم صالحين
مفلحين .

* * *

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنْ أَنْتَهُمْ أَقَاتَنَّ اللَّهُ عَفْوَ رَحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُمْ أَقَاتَنَّ عُدُوَّانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾ السَّنَةُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ النَّصِيقِينَ ﴿١٩٤﴾ وَانْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

١٩٠ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ . . . قيل إن هذه الآية أول آية نزلت لبيان أمر الجهاد ، فقال تعالى غاطباً للنبي (ص) والمؤمنين : قاتلوا الكفار في سبيل ترويج دين الله وتبليغ أحكامه . والتعبير بالسبيل للدلالة على أن ذلك هو الطريق البينة للعباد الذي يجب أن يسلكوه ليعملوا بما أمرهم به ويتنزهوا عما نهاهم عنه . وقيل نزلت في صلح الحديبية وبيان ذلك أن مشركي قريش وتابعيهم صالحوا النبي صلى الله عليه وآله على أن يرجع عن الحج من عامه ويعود في القابل ، وهم يخلون له مكة ثلاثة أيام يطوف في البيت ويفعل ما يشاء . فرجع إلى المدينة . ولما كان العام المقبل تجهز مع أصحابه للعمرة القضاء وساروا إلى أن قاربوا مكة ، فخافوا أن لا يقبى قريش بوعداها ، وأن يمنعهم من الدخول إلى بيت الله الحرام ، وينتهي الأمر إلى المقاتلة .

وَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) القتال في الشهر الحرام والبيت الحرام لثلاث تهتك حرمة بيت الله واحتراماً للشهر الحرام ، فنزلت الآية وكانت إجازة ورخصة لهم في جهاد الكفار إذا اعتدوا على المؤمنين وبادروهم بالحرب . ثم نبههم جل وعلا وقال ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ لا تتجاوزوا قتال من هو من أهل القتال إلى التعدي على النساء والمتقاعدین من الرجال والأطفال . وقيل معناه : لا تبدأوا بقتال من لم يبدأكم به ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ المتجاوزين حدوده المتعديين على غيرهم .

١٩١ - واقتلوهم حيث ثقتهموهم . . . يعني اقتلوهم إذا أدركتموهم وظفرتم بهم . وقيل هذه الآية ناسخة لقوله سبحانه : وَلَا تَطْعَمُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَذَعَّ أَذَاهُمْ - كما في المجمع عنهم عليهم السلام . ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمْ﴾ إشارة إلى ما فعلوا بالنبي (ص) والمؤمنين في بدء الإسلام من الأذى والتسفير والتهجير ، بحيث خرج النبي (ص) من مكة خائفاً يتكتم ، كما أخرجوا الكثيرين ممن آمن به من أهل مكة الذين تركوها بعد مقاساة الظلم والاضطهاد والتعذيب . ولذا أمر سبحانه بأن يعامل النبي (ص) والمؤمنون الكفار والمنافقين وكل من لا يؤمن بالله بمثل ما فعلوا بهم . ثم قال سبحانه منبهاً ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ فكان قائلاً يقول : لم أمر الله النبي (ص) بإخراج من لم يسلم ولم يأمره بقتله . . فقال تعالى دفعاً لهذا : إن بلاء الإخراج والتسفير أشد من القتل ، ولا سيما حين يكون الإنسان في بلده ومن أشرافها وأعيانها ، فإنه إذا قُتل قد يستريح من هم الدنيا وفضيحة التهجير والإبعاد . لكنه إذا أُخرج مع عائلته من وطنه ودار في البلدان غريباً بلا عشيرة وبلا مأوى ولا إعاشة ، أو وحيداً بلا أهل ولا عيال ، فإن ذلك يكون أصعب عليه من القتل إذ ربما يتمنى الموت في كل يوم يمضي عليه فلا يجده ﴿وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي لا تبادروهم بالقتال ولا تبدأوا بحرب الكفرة وهتك الحرم ﴿حَتَّى يقاتلوكم فيه﴾ أي حتى يفتحوا هم القتال ويبدأوا به ﴿فَإِنْ قَاتَلْكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ ولا بأس عليكم حينئذٍ بالقتال بعد أن يهتكوا - هم حرمة البيت

كذلك) أي مثل هذا العمل ﴿جزاء الكافرين﴾ عفايهم أن يُغفل بهم كما فعلوا بكم .

١٩٢ - فَإِنْ انتهوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ : أي : فإن تركوا الشُّركَ والقتالَ وتابوا ، فالله تعالى يغفر لهم ويرحمهم . والرحمة هي العطف الذي يقتضي الغفران والإحسان منه سبحانه على العباد .

١٩٣ - وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ . . . أي شُرْكٌ وفساد كما في المجمع ، فمن الباقر عليه السلام أنه فسرها بالشُّرك . ولعل ذلك بلحاظ أن بإفنائهم ينتفي الشُّركُ والفسادُ بالملزمة ﴿ويكون الدين كله لله﴾ أي الإسلام خالصاً عن الشُّرك والجحد له تعالى لانتفاء موضوعها حينها يُقتل المشركون والجاحدون ، نعم ﴿فإن انتهوا﴾ عن الشُّرك والفساد والإفساد وأذعنوا للإسلام ﴿فلا عدوان﴾ لا عقوبة قتل ، وهم في أمن وأمان بحكم شرع الإسلام ﴿إلا على الظالمين﴾ المستمرين على الكفر والنفاق . وقد سُمي القتلُ عدواناً لأنه عقوبةٌ على العدوان وهو الظلم من باب ازدواج الكلام . والمماثلة في قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل إلخ . . . وتقديرٌ ما نحن فيه هو : فإن انتهوا عن العدوان فلا عدوان أي فلا عقوبة عليهم ، وإنما العقوبة على الكافرين فقط .

١٩٤ - الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشُّهُرِ الْحَرَامِ . . . أي لما كان صُدُّ المشركين إياكم ، وأذاهم لكم ، في الشهر الحرام - ذي القعدة في عام الحديبية - فإذا ذهبتم في العام القابل لزيارة البيت وصادف وراحكم في الشُّهر المذكور ، ثم لم يَفُوا بعدهم وقولهم في السنة الماضية بأن يُخلبوا البيت لكم ثلاثة أيام ولياليها ، ويَنُوا على صُدِّكم ومنيعكم ومقاتلتكم ، فاقتلوهم ولو كان الشُّهر حراماً فيه القتال ، لأن هذا الشُّهر بذاك الشُّهر السالف . فاللَّامُ في قوله : بالشُّهر ، للعهد الذهني . والأشهرُ الحُرْمُ أربعة : ثلاثة منها سرْدٌ وهي : ذو القعدة وذو الحجة ، ومُحَرَّمٌ . وواحدٌ فردٌ ، وهو : رَجَبٌ . وقد كانوا يُحَرِّمون فيها القتال في الجاهلية حتى لو أن رجلاً لقي قاتِلَ أبيه لا يتعرض

له بسوء احتراماً للشهر . وإنما سميَ ذو القعدة بهذا الاسم لِقعودهم فيه عن القتال ﴿والْحُرْمَاتُ قِصَاصٌ﴾ يعني أن لكل حُرمة وهي ما يجب أن يحافظ عليها فيها قِصاصٌ ، أي يجري فيها الجزاء . فلما كانوا قد هتكوا حُرمة شهركم في السنة السالفة ، فافعلوا بهم مثلما فعلوا ولا تبالوا ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ فجازوه بمثل فعله . وهذه جملة مؤكدة لما قبلها ﴿واتقوا الله﴾ في أوامره ونواهيه ﴿واعلموا أن الله مع المتقين﴾ يعينهم ويصونهم من جميع الحوادث ويصلح أمورهم الدنيوية والأخروية . وهذه الجهات هي المراد بمعنيته سبحانه وتعالى وكونه «مع» المتقين لا زمانياً ولا مكانياً ، ولا بمعنى أنه يجلس معهم ويقعد إليهم في مكانٍ أو زمان . والحاصل أن قُربه ومعيته لا يكونان باجتماع ولا بممازجة ، كما أن بُعدَهُ لا يكون بافتراق ولا ببائية . وبذلك نشير إلى معيته تعالى إجمالاً وضدّها آثارُ بُعدِهِ وبينوته .

١٩٥ - وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ . . . الانفاقُ إخراج الشيء عن مُلكه إلى مُلك غيره . والمراد هنا هو الإنفاق من المال الشخصي في وجوه البرِّ ، ومنها الجهاد وسائر أبواب الخير ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ وفيها بيان للنفق لا للنفي . بيان ذلك أنكم إذا بخلتم ولم تصرفوا أموالكم في تهيئة مقدمات الحرب مع الكفرة ، ك شراء أجهزة الجهاد من المراكب ، وكإعداد الجنود ، وكالبذل في كل ما يعود على ترتيب الجيش في العدة والعدد ، فإن أعداءكم يتسلطون عليكم وتصبحون مغلوبين مهزومين ، ومقتولين أو أسراء ، ولا تنجيكم الندامة ولا التأسف من الهلكة والهزيمة . فقله جلّ وعلا : وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ . . . في غاية الربط مع سابقتها : وَأَنْفِقُوا . . . والباء في : بِأَيْدِيكُمْ ، للتعدية إلى المفعول الثاني . وتقدير الكلام ظاهراً : وَلَا تُلْقُوا أَنْفُسَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ الخ . . . فحينئذ لا تكون الباء زائدة كما صدر عن بعض الأعلام من المفسرين والله سبحانه أعلم . وفي المجالس ، عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : طاعةُ السلطان واجبةٌ ، ومن ترك طاعة

السلطان فقد ترك طاعة الله ودخل في نهيّه ، إن الله يقول : ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة .

والتهلكة : مصدر من هلك . وقيل : ما جاء في المصادر على وزن : تفعلة فهو بضم العين إلا هذا . ويجوز في لامي الحركات الثلاث . ولا يكون إلا في : ميتة سوء . . والآية تدلنا على تحريم الإقدام على ما يخاف منه على النفس ، وعلى جواز ترك الأمر بالمعروف عند الخوف والخطر ، بل ظاهرها الحرمة ، لأن فيه الإلقاء إلى التهلكة المنهية . وتدل أيضاً على جواز الصلح مع الكفار والعتاة المردة إذا كان يخاف الإمام على نفسه أو على المسلمين وبيضة الإسلام بناءً على ما فعله النبي (ص) عام الحديبية ، وما فعله أمير المؤمنين (ع) بوقعة صفين مع طاغية زمانه لما رأى تشتت أمر جيشه وخاف على نفسه وشيعته .

أما الحسين عليه السلام ، حيث إنه قاتل وحده ، فقد قال شيخ الأعلام والأعظم ، شيخنا الطوسي إن أمره يحتمل وجهين : أحدهما أنه عليه السلام ظن أنهم لا يقتلونه لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وآله ، والآخر أنه غلب على ظنه أنه لو ترك قتالهم قتلته الملعون ابن زياد صبراً كما فعل بابن عمه مسلم . فكان القتل مع عز النفس وجهاد الظالمين أهون عليه . . . لكن مقالتنا في نهضته - أرواحنا فداء - أن قضيته أمر سماوي ، وعقيدتنا أنه إمام مفترض الطاعة ، عالم بما كان وما يكون وما هو كائن بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتعلمه (ع) منه عز وجل ، فهو أعلم بما فعل ، والكلام حول نهضته خارج عن وظيفتنا هنا ، ولا سيما مع شتات الروايات ومختلف الأقوال ، فتفويض الأمر وعلمه إليهم - عليهم الصلاة والسلام - أحسن ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ هذه الشريعة يحتمل أن تكون محدّدة للإنفاق المأمور به . وبيان ذلك أن الإنفاق يكون على قسمين : فتارة ييسر الإنسان يده في الإعطاء بحيث لا يبقى عنده شيء من المال لإعاشته وإعاشة عيالاته ، وهذا مذموم شرعاً لأن الله سبحانه نهي نبيه صلى الله عليه وآله عنه بقوله : وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ، أي لا

تُنْفِقَ جَمِيعَ مَا فِي يَدِكَ ، بَلْ أَحْسِنَ إِلَى الْمَحْتَاجِينَ وَاقْتَصِدْ فِي الْإِعْطَاءِ ،
وَتَارَةً أُخْرَى يَكُونُ بَأَنْ تَعْطِيَ قَدْرًا وَتُبْقِيَ قَدْرًا آخَرَ لِنَفْسِكَ وَلِعَائِلَتِكَ ،
وَهَذَا مَعْنَى الْإِحْسَانِ فِي الْمَقَامِ وَيُعْبَرُ عَنْهُ بِالْعَدَالَةِ وَالْاِقْتِصَادِ ، وَإِنَّ تَعَالَى
يُحِبُّ الْمُقْتَصِدِينَ .

وَفِي الْكَافِي وَالْعِيَّاشِي عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا
أَنْفَقَ مَا فِي يَدَيْهِ فِي سَبِيلِ مَنْ سُبُلَ اللَّهِ مَا كَانَ أَحْسَنَ وَلَا وَفَّقَ لِلْخَيْرِ .
الْيَسَّ يَقُولُ اللَّهُ : وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ، يَعْنِي الْمُقْتَصِدِينَ . .
وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَأَحْسِنُوا أَعْمَالَكُمْ الَّتِي تَعْمَلُونَهَا لِثَوَابِ اللَّهِ . وَالْمُرَادُ
بِالْإِحْسَانِ فِي هَذِهِ الْفَقْرَةِ مِنَ الرَّوَايَةِ ، هُوَ كَوْنُ الْعَمَلِ نَفْعًا مِنَ الدَّنَسِ عَلَى
مَا بَيَّنَّاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِأَنَّ النِّفْيَ مِنَ الْإِنْفَاقِ الَّذِي هُوَ
الْإِحْسَانُ ، هُوَ الْاِقْتِصَادُ وَالسَّبَرُ عَلَى طَرِيقِ عَدْلٍ . وَأَمَّا الْإِحْسَانُ بِتِمَامِ مَا
فِي يَدَيْهِ فَهُوَ دَنْسٌ بِمَعْنَى كَوْنِهِ مَذْمُومًا لَا يَرُغَبُ فِيهِ الشَّارِعُ الْأَقْدَسُ . وَهَذَا
هُوَ الْمَعْنَى الْعَامُّ مِنَ الدَّنَسِ ، لِأَنَّهُ - لُغَةً - تَلَطُّحُ الشَّيْءِ بِأَمْرِ مَكْرُوهٍ أَوْ
بَشْيْءٍ قَبِيحٍ . وَالْإِحْسَانُ الَّذِي لَا يَرُغَبُ فِيهِ الشَّارِعُ هُوَ أَمْرٌ مُلَطَّحٌ بِمَكْرُوهٍ
إِنْ لَمْ نَقُلْ إِنَّهُ مُلَطَّحٌ بِالْقَبِيحِ عِنْدَهُ تَعَالَى .

* * *

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ
إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي

السَّجْدَ الْحَرَامَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢٦﴾
 الْحَجَّ أَشْهُرَ مَعْلُومَاتٍ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
 فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا
 مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ
 التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿٢٢٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ
 مِنْ عَرَاقَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
 وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ
 الضَّالِّينَ ﴿٢٢٨﴾ ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ
 وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٩﴾ فَإِذَا
 قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
 آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ
 رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
 خَلَاقٍ ﴿٢٣٠﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
 وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٣١﴾ أُولَٰئِكَ
 لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٣٢﴾

١٩٦- وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ . . . أي إذا حَجَّجْتُمْ فَتَوْقُوا مَا يَحْرُمُ عليكم في حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ ، لأن كل عمل يعملُه الإنسان لله يجب أن يكون تاماً كاملاً من جميع جهاته المشروعة وخصوصاً حين يكون فرضاً كالْحَجِّ ، لأن العمل لا يصلح أن يكون لله إلا بالإتيان به هكذا ، ولا يليق به تعالى إلا أن يكون العمل خالصاً لوجهه . والآية الشريفة دالة على وجوب العُمْرة كالحج . وفي الكافي والعياشي : سئل الصادق عليه السلام عن هذه الآية فقال : هما مفروضان . والروايات الدالة على وجوبها كثيرة . وفي الكافي عن الباقر عليه السلام ، قال : تمامُ الحج لقاء الإمام . وعن الصادق عليه السلام : إذا حجَّ أحدكم فَلْيَخْتِمْ حَجَّهُ بزيارتنا لأن ذلك من تمام الحج . ويستفاد من بعض الأخبار أن في عصر الغيبة تنوب عن زيارتهم زيارة قبورهم عليهم السلام .

ولما بين سبحانه فريضة الجهاد ، وأمر بقتل الكفار ومشركي مكة حتى لو وُجِدُوا في الحرم وفي الشهر الحرام ، لتطهير البيت والحرم منهم ، ولقطع مناشيء الفساد ، عندها أمر بفريضة الحج والعُمْرة وقطع دأبِر الكُفْرَةِ لطهارة البيت الحرام وجعله بلا مزاجم ولا مانع . ثم قال تعالى ﴿فَإِنْ أَحْصَيْتُمْ أَيُّ مَنَعْتُمْ وَحُبَيْتُمْ عَنْ الذَّهَابِ إِلَى الْحَجِّ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ بِحُجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ﴾ ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ يعني قَدِّمُوا ما تيسر من الهدْيِ للذبيح والنحر . والهدْيُ ثلاثة أنواع: إمَّا جَزُورٌ أو بَقَرٌ ، أو شاة . وأيسرها الشاة على ما هو المروي عن علي عليه السلام . هذا إذا أردتم الإحلال من الإحرام ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾ أي لا تحلقوا ما دام الهدْيُ لم يصل إلى محله لذبحه أو نحره . ومحلُّه على مذهبينا في المُحَصِّر بالمرض الحَرَمُ ، أي مِنَى يَوْمَ النَّحْرِ ، وهذا للحاج . وأمَّا المُعْتَمِر فيذبح في مكة . وفي المنوع بالعدو هو الموضع الذي يُصَدُّ فيه ، فإن النبي صلى الله عليه وآله لما مُنِعَ في عام الحُدَيْبِيَّةِ من الحج ، نحر في محل الإحصار وأمر أصحابه ففعلوا مثل ذلك . . . ﴿فَمَنْ كَانَ مَرِيضاً﴾ مرضاً عموماً للحلق ﴿أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ كقمل أو جراحة أو حل أو غيرها ﴿فَفُذِّتْهُ﴾ أي

فَتَحِلُّقٌ وَتَجِبُ عَلَيْهِ حَيْثُ فِدْيَةٌ ﴿مَنْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ﴾ وَالصَّيَامُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، وَرُويَ أَنَّهَا عَلَى عَشْرَةِ ، نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مَسْكِينٍ ﴿أَوْ نَسْلِكَ﴾ جَاءَ بِمَعْنَى الدُّمِ الَّذِي يُرَاقُ ، وَبِمَعْنَى الذَّبِيحَةِ = جَمْعُ نَسِيكَةٍ وَهِيَ الذَّبِيحَةُ = وَالذَّبِيحَةُ هُنَا شَاةٌ أَوْ جَزْرٌ أَوْ بَقْرَةٌ ، وَالنَّاسِكُ غَيْرُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ الْجَزُورَ أَفْضَلَ ، وَبَعْدَهُ الْبَقْرَةُ ﴿فَإِذَا آمَنْتُمْ﴾ مِنَ الصَّدَدِ الْخَصَرِ ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ﴾ أَيِ اسْتَمْتَعَ بَعْدَ التَّحُلُّلِ مِنْ عُمْرَتِهِ بِاسْتِبَاحَةِ مَا كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ ، أَوْ انْتَفَعَ بِالتَّقَرُّبِ بِهَا إِلَى اللَّهِ قَبْلَ انْتِفَاعِهِ بِالتَّقَرُّبِ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ أَيِ فَعَلِيهِ مَا تَيْسَّرَ لَهُ مِنَ الْهَدْيِ فَلَوْهُ مِنْ فَرْضِهِ أَنْ يَذْبَحَ بِحَيٍّ يَوْمَ النَّحْرِ . وَفِي الْكَافِي ، عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَاةٌ ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ الْهَدْيَ وَلَا ثَمَنَهُ ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ أَيِ يَوْمٍ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَالثَّامِنِ وَالتَّاسِعِ ، فَإِنْ فَاتَهُ فِيهَا شَيْءٌ فَبَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ فَإِذَا عُدْتُمْ إِلَى أَوْطَانِكُمْ وَيُلْدَانِكُمْ فَصُومُوا هُنَاكَ هَذَا الْعَدَدُ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا . وَقِيلَ إِذَا رَجَعْتُمْ مِنْ بَنِي فَصُومُوا فِي الطَّرِيقِ . فَإِنْ بَدَأَ لَهُ الْإِقَامَةُ بِمَكَّةَ فَلْيَنْظُرْ مُقَدِّمَ أَهْلِ بِلَادِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَصَلُوا فَلْيَشْرَعْ بِصُومِ السَّبْعَةِ فِيهَا . هَكَذَا وَرَدَ الْخَبَرُ فِي الْكَافِي عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ أَيِ لَا تَنْقُصُ عَنْ الْأَصْحِيَةِ الْكَامِلَةِ إِذَا وَقَعَتْ بَدَلًا عَنْهَا فِي اسْتِكْمَالِ الثَّوَابِ . وَفِي التَّهْذِيبِ عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ سَأَلَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ : أَيُّ شَيْءٍ يَعْنِي بِكَامِلَةٍ ؟ .. قَالَ : سَبْعَةٌ وَثَلَاثَةٌ . قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَيَخْتَلِفُ ذَا عَلَى ذِي حِجِّي أَنْ سَبْعَةً وَثَلَاثَةً عَشْرًا . قَالَ فَأَيُّ شَيْءٍ أَصْلَحَكَ اللَّهُ .. قَالَ : انْظُرْ . قَالَ : لَا أَعْلَمُ لِي ، فَأَيُّ شَيْءٍ أَصْلَحَكَ اللَّهُ ؟ قَالَ الْكَامِلَةُ كَمَا لَهَا كَمَالُ الْأَصْحِيَةِ ، سِوَا أَتَيْتُ بِهَا أَوْ لَمْ تَأْتِ بِهَا .. وَلَا بِجَالٍ لِتَوْهُمٍ أَنْ الْوَائِي بِمَعْنَى أَوْ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَانْكَجُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ . نَذَكِرُ ذَلِكَ لِدَفْعِ اللَّبْسِ ، وَنَلْقَيْتُ النَّظَرَ إِلَى أَنْ إِثْبَاتَ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَنْفِي غَيْرَهُ ، لِأَنَّ إِثْبَاتَ الشَّيْءِ لَا يُلَازِمُ نَقْيَ غَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُضَادَّةٌ وَمَا نَعَةُ فِي الْجَمْعِ كَالَّذِي نَحْنُ فِيهِ ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ

حاضري المسجد الحرام» أي أن ما ذكر من التمتع بالعمرة إلى الحج للنائي . وهو من يكون بينه وبين مكة أكثر من اثني عشر ميلاً من تمام الجهات . ومن كان دون ذلك فلا تمتعه له ولا عمرة عليه ، بل فرضه القرآن أو الأفراد «واتقوا الله» بالمحافظة على حدوده من أوامره ونواهيه سيما الحج «واعلموا أن الله شديد العقاب» لمن خالفه تعالى في حدوده ولم يراعها فيها .

١٩٧ - الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ . . . أي أن وقته في شهرٍ معروفة لدى الشارع الأقدس ، وهو شَوَّال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، كما عن الباقر والصادق عليهما السلام . ومن أحرم للحج في غير هذه الشهور فلا حج له «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ» والمراد بفرض الحج على ما في الكافي والعياشي عن الصادق عليه السلام ، هو أنه قال : الفَرَضُ التَّليَّةُ والإشعار والتقليد . فأَيُّ ذلك فعلٌ فقد فرض الحج . والمعنى أن مَنْ أوجب على نفسه الحج بأن البَّ أو أتى بأحد أخويه المذكورين آنفاً في الأشهر المذكورة (فلا رَفَتْ ولا فسُوق ولا جدال في الحج) في الكافي والعياشي عن الصادق عليه السلام : الرَفَتْ : الجماع ، والفسوق : الكذب والسُّباب ، والجدال : قول الرجل لا والله ، وبلى والله . هذا ولعلَّ نظر الإمام عليه السلام في هذا التفسير هو بيان أحد مصاديق كيفية الجدال ، والآ فإن الجدال هو التخاصم والتنازع ، وهو أعمُّ من هذا ، والله أعلم . والمراد بنفي الثلاثة هو النهي والأ يلزم كذبها إذ بالوجدان هذه الثلاثة موجودة في الأشهر الثلاثة في الموسم : أي في وقت الحج بين التحجيج . وأما اختصاص الحج بالنهي عنها مع كون بعضها حُرّاً لا مطلقاً ، فإنه في الحج أقبح وأسمج كما أن لبس المخضوب قبيح مطلقاً وهو في الصلوة أقبح . ولو فعلها الحاج فعليه في الرَفَتْ فساد الحج ، وفي الفسوق بقره ، وفي الجدال شاة وكل ذلك في حال العَمْد «وما تفعلوا من خير يعلمه الله» فلا يُضيعه بل يُثيب عليه . والآية الشريفة حائِة على البر في الأمور العادية والاتفاقية «وتزودوا» أي حصلوا الزاد لآخرتكم بتقوى الله والأعمال الصالحة

الآخري ﴿فَإِنْ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ هذه الجملة علة لكون التزوّد للآخرة يكون بتقوى الله . وقيل إن أهل اليمن لا يحملون معهم الزاد ، ويقولون : نحن المتوكلون ، ويكونون كلاً وثقلاً على الناس فنزلت فيهم ﴿وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ يا أصحاب العقول تحببوا غضيبي . وقد اختص ذوي العقول بتقواه لأن اقتضاء العقل هو الخشية وتجنب المعاصي .

١٩٨ - لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ . . . أي ليس عليكم بأس ولا أي مانع من أن تطلبوا رزقاً من الله في زمن حجاجكم . وفي العياشي عن الصادق عليه السلام : فضلاً من ربكم : يعني الرزق ، إذا أحل الرجل من إحرامه وقضى نسكه فليشتر وتبيع في الموسم ﴿فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ أي اندفعتم من جبل عرفات يعد الموقف وسرتم نحو المشعر بكثرية وتفرقتم ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ يعني إذا خرجتم من عرفات إلى مزدلفة = وهي المشعر الحرام = . وسُمي مكان المزدلفة بالمشعر لأن جبرائيل (ع) قال لإبراهيم سلام الله عليه وهو بعرفات : ازدلف إلى المشعر الحرام ، أي تقدّم منه وتقرّب إليه . فسُمي مزدلفه ، وسُمي المشعر جمعاً ، لأنه يجمع به بين صلاتي المغرب والعشاء الآخرة بأذانٍ واحدٍ وإقامتين . كما أن مَنى سُمي مَنى لأن إبراهيم عليه السلام نعى هناك أن يجعل الله مكان ابنه كبشاً يأمره بذبحه فدية له . ولعل المراد بتمنيّه هو لسان الحال لا المقال ، لأنه ليس في أخبارنا شيء ظاهر يدل على أنه نعى ذلك من ربه وسأله بمقالته . والحاصل من الآية الكريمة : فإذا نزلتم من عرفات (١) فاذكروا الله عند وصولكم للمزدلفة والذكر هو الشئ والشكر على نعمة الهداية والنجاة من الضلالة وهذا الذكر واجب للأمر به ، وظاهر الأمر هو الوجوب . والذكر فيه يلازم الكون فيه ، ولذا يقول علماؤنا الأكابر : إن الوقوف فيه واجب . . . فمَجْمَلُ القول صار : إنفروا للمشعر

١- عرفات اسم مفرد لمكان معين ، وهو في لفظ الجمع فلا يجمع معرفة لأن الأماكن لا تزول فصارت كالشيء الواحد .

الحرام وكونوا فيه بعد عرفات واحملوا الله ﴿واذكروهم كما هداكم﴾ أي على هدايته إياكم . ولا يخفى أن الكاف = في كما = ليست للتشبيه ، بل المراد به تعليل الطلب به أي بمدخوله ، أي اذكروهم لهدايته إياكم ﴿وإن كنتم قبليه لمن الضالين﴾ كلمة : إن ، مخففة من : إن الثقلة . أي وإن كنتم قبل الهدى على طريقة غير مستقيمة ، على دين الجهلة لا تعرفون كيف تذكرونه ولا كيف تعبدونه . ويعد أن شملتكم نعمة الهداية إلى دين الإسلام عرفتم طرق العبادة وكيفية الذكر حق المعرفة .

١٩٩ - ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ . . . والخطاب لقريش .
أي يا معشر قريش أفيضوا من الجهة التي أفاض الناس . وحيث : ظرف مكان مبني على الضم ، وترد للزمان أيضاً . والإفاضة : هي الاندفاع بشدة . وكانت قريش وحلفاؤها من الحمص^(١) يقفون بجمع = أي المزدلفة = ولا يقفون مع سائر الناس بعرفات ترفعاً عليهم ، فأبرؤا بمساواتهم ومشاركتهم في الخروج إلى عرفات أولاً ، ومنها إلى المشعر الحرام ، ومنه إلى منى . وقد كانوا يخرجون إلى المشعر = كما أسلفنا = ويقفون فيه كراهة أن يجتمعوا مع العرب استعلاء عليهم ، ومنه كانوا يخرجون إلى منى فيتركون بذلك موقف عرفات أو يأتون به بعد مناسكهم في منى على خلاف الترتيب ، فأمرهم الله تعالى بمتابعة سائر الناس كما تقدم .

وأما لفظة : ثُمَّ ، فَلِتَفَاوَتْ مَا بَيْنَ الْوَقُوفَيْنِ إِذِ الْوُقُوفُ بِجَمْعٍ حَرَامٍ وفي عرفات واجب ، فالترتيب في الرتبة في غير وقته . وفي المجمع عن الباقر عليه السلام : كانت قريش وحلفاؤها لا يقفون مع الناس بعرفات ، ولا يفيضون منها . ويقولون : نحن أهل حرم الله تعالى فلا نخرج من الحرم ، فيقفون في المشعر ويفيضون منه إلى منى ، فأمرهم الله بأن يقفوا بعرفات أولاً

(١) الحمص : جمع : أحص ، وهو الرجل الشجاع ، ولعل المراد بالحمص : الرجال الأقوياء ، أو هو اسم طائفة من الناس . وجمع اسم غير منصرف لأن فيه التعريف والتأنيث وتنوين للمقابلة . ومنع الصرف إنما يذهب بالتنوين لا مطلقاً .

لأنها من الحرم ، وأن يُفَيضُوا منها الى جَمْع . وعن الصادق عليه السلام :
 يَعْنِي «بِالنَّاسِ» : إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَفَاضٍ مِنْ
 عَرَافَاتٍ . ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ اَطْلُبُوا الْمَغْفِرَةَ مِنْهُ تَعَالَى يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لِمَا
 كَانَ يَصْدُرُ مِنْكُمْ فِي عَصْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ فِي مَنَاسِكِكُمْ ، أَوْ
 مِنْ ذُنُوبِكُمْ طَرَأَ ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يَغْفِرُ ذُنُوبَ الثَّانِيَيْنِ وَيَرْحَمُهُمْ ،
 حَيْثُ أَنَّهُ يُحِبُّ الثَّابِتَ مِنَ الذَّنْبِ .

٢٠٠ - فَلِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ ... إِذَا أُذِيتُمْ فَرَضَكُمْ وَفَرَّغْتُمْ مِنْ
 أَعْمَالِ الْحَجِّ . وَ الْمَنَاسِكُ مَفْرُودُهَا : مَنَسْكٌ ، وَهُوَ مَوْضِعُ النَّسْكِ ، أَيْ
 مَوْضِعُ الْعِبَادَةِ ، أَوْ نَفْسُ الْعِبَادَةِ ، وَلِذَا يُقَالُ : مَنَاسِكُ الْحَجِّ : عِبَادَاتُهُ
 الْمَقْرُورَةُ فِي الشَّرْعِ لِلْحُجَّاجِ . ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾ أَيْ فَاتَّكِبُوا
 ذِكْرَ اللَّهِ كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ فِي ذِكْرِ آبَائِكُمْ وَتَعْدَادِ مَنَاقِبِهِمْ وَمِفَاحِهِمْ فِي
 جَاهِلِيَّتِهِمْ ﴿أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا﴾ أَيْ بِالْفِعْلِ فِي ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ سُبْحَانَهُ وَزِيدُوا فِي
 ذِكْرِ آلَائِهِ وَشُكْرِ نِعَمَاتِهِ . وَقَدْ كَانُوا قَدِيمًا إِذَا قَضَوْا مَنَاسِكَهُمْ وَقَفُوا
 بِمَنْحَى بَيْنَ الْمَسْجِدِ الْجَبَلِ الْمَعْرُوفِ هُنَاكَ ، يُعَدُّونَ فُضَائِلَ آبَائِهِمْ ، وَيَذْكُرُونَ
 مِفَاحِهِمْ ، وَيُعَدُّونَ أَيَّامَهُمْ ، فَتُبْهِمُ إِلَى ذِكْرِهِ عَزَّ وَعَلَا وَقَالَ : ﴿فَمَنْ
 النَّاسُ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا﴾ مَذْكُرًا لَنَا بِأَنَّ الْمَخْلُوقَ الْبَشَرِيَّ بَيْنَ
 مُقَلٍّ لَا يَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مَدَّةَ حَيَاتِهِ إِلَّا الدُّنْيَا ، وَبَيْنَ مُكْثَرٍ يَطْلُبُ بِذِكْرِ
 اللَّهِ خَيْرَ الدَّارَيْنِ . فَاللَّهُ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ نَكُونَ مِنَ الْكَثِيرِينَ لِأَنَّ الْمُقَلِّينَ لَيْسَ
 لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ، أَمَّا الْمُقَلُّ فَقَدْ يُعْطِيهِ اللَّهُ الدُّنْيَا ﴿وَمَا لَهُ فِي
 الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ﴾ بِخِلَافِ الْكَثِيرِ الَّذِي يَحْوزُ حَقَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَا قَالَ
 سُبْحَانَهُ فِي الْآيَةِ التَّالِيَةِ : وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
 الْآيَةِ ... وَ الْخَلَقُ ، كَسَحَابٍ هُوَ النَّصِيبُ الْوَافِرُ مِنَ الْخَيْرِ .

٢٠١ - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ... وَهُوَ قَوْلُ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي
 الْآيَةِ السَّابِقَةِ ، مِنْهُمْ يَسْأَلُونَهُ تَعَالَى الْحَسَتَيْنِ وَيَقُولُونَ ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
 حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ فَهَؤُلَاءِ لَا يَقْصُرُونَ مَطْلُوبِهِمْ
 عَلَى حِظِّ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ ، وَلَا يَحْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ طَلَبِ النُّعِيمِ الْبَاقِي .

والله تعالى يقول : إِنِّي أَنَا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ، أَحَبُّ أَنْ يَطْلُبَ عِبَادِي رَحْمَتِي . ولعلَّ المراد بالحسنة الدُّينِيَّةُ الصَّحَّةُ والأَمْنُ وسعةُ الرِّزْقِ وَحُسْنُ الخَلْقِ . أما الحسنةُ الأُخْرَوِيَّةُ فهي رضوانُ الله تعالى . وعن مولانا علي عليه السلام كما في المجمع : هي في الدنيا الزوجة الصالحة ، وفي العقبى = الآخرة = الحوراء . وعذابُ النار امرأةُ السوء .

٢٠٢ - أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ . . . إشارة إلى الداعين بطلب الحسنتين . ويجوز أن تكون الإشارة للطرفين ، فَلِكُلِّ نَصِيبٌ ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ أي من يَسْخَرُ ما طلبوه قولاً أو عملاً . وإِنَّمَا سُمِّيَ الدُّعَاءُ = هنا = كَسْباً لأنه من الأعمال والأعمال موصوفة بالكسب ﴿والله سريعُ الحساب﴾ قادرٌ على محاسبة الناس في قَدْرِ لَحْجَةٍ عين كما وردَ في الخبر . بل قيل : يُوشك أن تقوم القيامةُ وحسابُ المحشر مفروغٌ منه ، إذ يُعطى كل واحد كتابه فيرى أعماله فيه بلا زيادة ولا نقصان . فيقال للناس : إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ إِلَيْكُمْ فلا يقدر أحدٌ أن ينطق بشطر كلمة لأن الملائكة كانوا ينسخون ما يعمل كل واحدٍ ويسجلونه في كتابه . ويعضد هذا الاحتمال معنى آخر لسرعة الحساب وهو أنه تعالى يحاسبُ العبد في الدنيا ، في كل آن ولحظة ، فيجزئ به على عمله في كل حركة وسكون ، ويكافي طاعاته بالتوفيقات ، ويجازي معاصيه بالخذلانات ، فالخيرُ يجرُ الخيرَ ، والشرُّ يجلب الشرَّ ويدعو إليه . وَمَنْ حَاسِبَ نَفْسَهُ عَرَفَ هَذَا الْمَعْنَى ، ولهذا قال أمير المؤمنين عليه السلام : حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَحَاسِبُوا .

• • •

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْ يَوْمَيْنِ
فَلَا إِشْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِشْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ انْتَفَى
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ وَمِنَ النَّاسِ

مَنْ يُحِبَّكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدِ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ
وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٥٦﴾ وَإِذَا قُلْتُ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِنَفْسٍ
فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ
﴿٢٥٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
فَنُفِثَ بِهِمْ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ الْمُهَادُّ ﴿٢٥٨﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُبْشِرُ
نَفْسَهُ أَتَيْنَاهُ مَرْضَاتٍ بِاللَّهِ وَاللَّهُ يُؤْفُكُ بِالْعِبَادِ ﴿٢٥٩﴾

٢٥٣ - وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ... يعني أَيَّامَ التَّشْرِيقِ .
والمراد بالذكر هو التكبيرات والتَهْلِيلَات وغيرهما من الأدعية والاذكار التي
ذَكَرْتُ كَيْفِيَّتَهَا كُتِبَ الْفَقْهُ . وهذا الذكر عَقِبَ خَمْسِ عَشْرَةِ صَلَاةٍ فِي مَبْنَى
وَعَشْرِ فِي غَيْرِهَا . أَوَّلُهَا مَطْلَقاً يَوْمَ النُّحْرِ . وَالْمَشْهُورُ عِنْدَنَا هُوَ الِاسْتِحْبَابُ
وَبَعْضُ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ أَيِ اسْرَعَ فِي الْخُرُوجِ
مِنْ مَبْنَى بَعْدَ يَوْمِ النُّحْرِ ، فِي ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ رَمْيِ الْجُمَارِ
﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ﴾ وَيَقِي حَتَّى رَمَى فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ
التَّشْرِيقِ ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ وَلَوْ قِيلَ : كَيْفَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي
يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، مَعَ أَنَّ الْمُتَعَجِّلَ تَارَكَ
لِبَعْضِ الْأَعْمَالِ وَهُوَ رَمْيُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ . فَلِذَا لَمْ يَكُنْ أَثِمًا فَبِالْأَوَّلَى أَنْ يَكُونَ
مَنْ أَتَى بِالرَّمْيِ كَامِلًا لَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِهِ ؟ .

والجواب أن أهل الجاهلية كانوا بين فريقين : فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الْمُتَعَجِّلَ
أَثِمًا لِتَرْكِهِ الرَّمْيَ يَوْمَ الثَّالِثِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَدَّ الْمُتَأَخِّرَ أَثِمًا لِأَنَّهُ تَرَكَ الرُّخْصَةَ
بِعَقِيدَتِهِمْ ، مَعَ أَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ يَجِبُ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ كَمَا يَجِبُ أَنْ تُؤْتَى
عِزَّتُهُ . لِذَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِعَدَمِ الْإِثْمِ فِي كِلَا الْأَمْرَيْنِ . فَالنتيجة هي
التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ ، أَوْ مَعْنَاهُ أَنَّ انْتِفَاءَ الْإِثْمِ

عنها موقوف على التقوى لا على مجرد الرخصة أو العزيمة في الرمي ...
فهو المراد هو إتقاء المعاصي في الحج ، أو بعد الحج في بقية العمر ، أو
كِلَاهُمَا ، أو مطلق المعاصي كما يعطيه النظر في ظاهر الآية ﴿لَمَنِ اتَّقَى﴾ ؟
ففي الفقيه عن الباقر عليه السلام : لَمَنِ اتَّقَى الله . وهذا التفسير يؤيد ما
استفدناه من ظاهرها ، وهو أن التخيير = في التعجيل والتأخر = لمن اتقى
الله وتجنب معاصيه وهو الحاج على الحقيقة .. ﴿واتقوا الله﴾ أمر ثان
بتجنبه في مجامع الأمور ، جاء بعد قوله سبحانه : لمن اتقى ، لبيان زيادة
الاهتمام . بأمر التقوى بمقابل تسهيلاته وأفضاله وكرمه على العباد ﴿واعلموا
أنكم إليه تحشرون﴾ إعرفوا وتيقنوا انكم تجمعون إلى ربكم يوم القيامة
لحساب والثواب والعقاب .

٢٠٤ - وَبَيْنَ النَّاسِ مَنْ يَعْجِبُكَ ... نزلت في المرائي ، أو في أخس بن
شريف الذي كان حسن المنطق ، ويدعي الإسلام وعبدة النبي صلى الله
عليه وآله ، وكان كاذباً منافقاً . وقيل هي في المنافقين مطلقاً . وفي العياشي
عن الصادق عليه السلام هي في اثنين معروفين . ولا منافاة بين شمول
الآية لعامة المنافقين وبين نزولها خاصة لكون من نزلت فيه رأس النفاق .
فإن الملاك موجود في الكل . فقد قال سبحانه عن المرائي أنه يُعْجِبُ ﴿قوله
في الحياة الدنيا﴾ وتبهر السامع حلاوة منطق وفصاحة لسانه ، مُظهراً
اعتناقه للدين الخفيف ، ومتظاهراً بتقديسه في حضرتك يا محمد ، ومتصنعاً
الورع والتقوى ﴿ويشهد الله على ما في قلبه﴾ يستشهد به ويحلف به أنه
صادق في دعاواه ، وأن لسانه وقلبه واحد ، فيعجبك منطق وقد تصوّره
صادقاً فيما يقوله وتستبعد أن يكون مُدْلساً في مقالته ﴿وهو ألدّ الخصام﴾
وأعدى الأعداء . هذا بناء على أن الخصام : جمع خصم ، أما إذا اعتبرت
اللفظة مصدراً فيكون المعنى : شديد المخاصمة والجدال . والأول اصح
والله أعلم .

٢٠٥ - وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ ... أي إذا انصرف من

عندك وَتَعَذُّ عَنْكَ ، أَوْ صَارَ وَالِيًا وَمَلَكَ الْأَمْرَ فَعَلَ بِظُلْمِهِ وَسُوءِ سِيرَتِهِ مَا يَفْعَلُهُ وَلَاةُ السُّوءِ وَالْجَوْرِ وَسَارَ فِي الْأَرْضِ بِسِيرَتِهِمْ ﴿لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ يَبْنِي وَيُظْلِمُ ﴿وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾ بِحَيْثُ يَقْتُلُ وَيَغْرِبُ حَتَّى يَمْنَعَ اللَّهُ بِسُوءِ أَعْمَالِهِ قَطْرَ السَّمَاءِ وَتَمْنَعُ الْأَرْضُ بِرُكَاتِهَا فَيَحْدُثُ الْقَحْطُ وَالْغَلَاءُ وَهَذَا نَوْعٌ آخَرُ مِنْ إِهْلَاكِ الْحَرْثِ وَالنَّسْلِ . وَفِي الْمَجْمَعِ وَالْقَمِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْحَرْثُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ : الدِّينُ ، وَالنَّسْلُ : النَّاسُ . ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ فَهُوَ مَنْزَعٌ عَنْ أَنْ يَرْضَى بِأَعْمَالِ الْمُفْسِدِينَ بَيْنَ عِبَادِهِ ، بَلْ هُوَ يَأْمُرُ بِقَمْعِ مَنَاشِيءِ الْفُسَادِ وَمَصَادِرِهِ بِنَاءً عَلَى مَا فِي الرِّوَايَاتِ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ : لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ : أَنَّهُ يُغْفِضُهُ وَيَعْتَمِدُ مَقْتًا شَدِيدًا .

٢٠٦ - وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ ... أَيِ إِذَا قِيلَ لَهُ : تَجَنَّبْ غَضَبَ اللَّهِ وَسُخْطَهُ وَدَعْ صَنِيعَتَكَ الَّتِي يَتَوَلَّدُ وَنَشَأُ مِنْهَا الْفُسَادُ ﴿أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ أَنْفَتُهُ وَكِبْرِيَاؤُهُ وَعَصِيَّتُهُ الْجَاهِلِيَّةُ ، وَحَمَلَتْهُ عَلَى ارْتِكَابِ اللَّجَاجِ فِي مُضَاعَفَةِ فُسَادِهِ ، عَمَّا يَزِيدُ فِي إِثْمِهِ وَيَزِيدُ فِي عَذَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِذَا قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿فَحَسْبُ جَهَنَّمَ﴾ أَيِ كَفَتْهُ عِقَابُهُ وَأَغْتَتَتْهُ عَنْ كُلِّ عَذَابٍ وَجَزَاءٍ عَلَى سُوءِ عَمَلِهِ ﴿وَلِبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ وَجَهَنَّمَ بِشَرِّ الْفِرَاشِ الْمُهْدَى لَهُ ، الْمَبْسُوطِ لِإِقَامَتِهِ فِيهَا . وَالْمِهَادُ بِالْحَقِيقَةِ هُوَ فِرَاشُ الطِّفْلِ الَّذِي يَنَامُ فِيهِ وَيَسْتَرِيحُ وَيَتَرَفُّهُ . وَقَدْ ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى هُنَا نَهْكَامًا وَاسْتَهْزَاءً بِالْمُفْسِدِ .

٢٠٧ - وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ... أَيِ يَبْعُهَا طَلَبًا لِمُرَاضِي اللَّهِ تَعَالَى . نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ نَامَ عَلَى فِرَاشِ النَّبِيِّ الْأَكْرَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ هَرَبَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ تَأَمَرُوا عَلَى قَتْلِهِ ، وَصَارَ إِلَى الْغَارِ الَّذِي حَجَّجَهُ اللَّهُ فِيهِ عَنِ أَعْيُنِ الْكُفْرَةِ ، وَبَاتَ عَلَى مَكَانِهِ وَفَدَاهُ بِنَفْسِهِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ الْمَهُولَةِ ، وَتَلَقَّى فِيهَا الْحَصْبَ وَضَرَبَاتِ الْحِجَارَةِ غَيْرَ مَبَالٍ بِذَلِكَ مَا دَامَ فِيهَا نَجَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ . ﴿ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ﴾ أَيِ طَلَبًا لِتَحْصِيلِ رِضَاةٍ وَحِفْظًا لِنَبِيِّهِ . وَلِذَا قَامَ جِبْرَائِيلُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَمِيكَائِيلُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ يَحْرَسَانِهِ ، وَنَادَى جِبْرَائِيلُ : بَخْ بَخْ . مَنْ مِثْلُكَ يَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، يُيَاهِي اللَّهُ الْمَلَائِكَةُ بِكَ ﴿وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ رَحِيمٌ

بهم . وهذا الجملة مترتبة على صدر الآية ، فإن العبد إذا كان بتلك الصفة
فالله تعالى كان ولا يزال رؤوفاً به . وقد أن بالجملة الاسمية لكونها تقضي
الثبوت والدوام . والرافة هي المرتبة الشديدة من الرحمة ، ولذا أثر الرافة في
هذه الآية الكريمة .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ
الْبَيِّنَاتُ فَاغْلُظْوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾ هَلْ
يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُمٍ مِنَ الْغَمَامِ
وَالْمَلَائِكَةُ وَفُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾

٢٠٨ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ ... أي في المسألة لدين
الإسلام . وفي العياشي عن الصادق عليه السلام : الدخول في
السلم : ولاية علي عليه السلام والأوصياء من بعده ، وخطوات الشيطان
ولاية أعدائه . وهناك رواية عثت بعضهم . وفي بعض التفاسير :
السلم : الاستسلام وهو الصلح ، أي اجتنبوا بغضاء والشحناء ، وادخلوا
في ذلك ﴿كافَّةً﴾ بأجمعكم ﴿ولا تتبعوا خطوات الشيطان﴾ ولا تسلكوا
طريقه ﴿إنه لكم عدو مبين﴾ ظاهر العداوة والخصومة .

٢٠٩ - فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ . . أي إذا انزلتكم وانحرقت
عن الحق وطريق الصواب ؛ أي السلم الذي أمر به الله بعد أن ظهرت

لكم اليِّنَات : الدلائل الواضحة والبراهين على أن الدخول في السلم صلاح لكم ، وخلافه مفسدة ﴿فاعلموا أن الله عزيز حكيم﴾ غالب لا يعجزه الانتقام منكم ، وحكيم لا يبطش إلا بالحق ولا ينتقم إلا بالعدل .

٢١٠ - هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ ... الاستفهام معناه النفي بمقتضى الاستثناء ، أي لا ينتظرون ولا يترقبون إلا أن ينزل الله عليهم العذاب ﴿فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ﴾ وهي السحاب الأبيض المتراكم كالمظلة ، والغيوم التي يظنون بها الرحمة فإذا صب منها العذاب عليهم كان أصعب وأشق على نفوسهم ، كما أن النعمة غير المتوقعة تكون الذِّ واشهى ، وبعكسها النعمة غير المتوقعة فإنها تكون أتعب وأشد . فهل ينتظرون أن يأتيهم أمر ربك ﴿والملائكة﴾ ؟ . واللفظة إن قرئت بالرفع فهي معطوفة على لفظة الجلالة أي تأتي الملائكة . وإن قرئت بالجر فهي معطوفة على ظُلُلٍ ، أي في ظُلل من الغمام والملائكة . فإن لفظة : في ، تهيء مرادة للباء الجارة على ما في بعض كتب اللغة المعتمدة . وفي العيون والتوحيد عن الرضا عليه السلام : إلا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظُلل من الغمام « وقد قال عليه السلام : هكذا نزلت (وقضى الأمر) أي جرى قلم القضاء في لوح المقدرات = حيثئذ = بتدميرهم وإهلاكهم ، بحيث لا يُغَيَّر ذلك ولا يُبدل ، ولذا عبّر بالماضي ليدل على هذا المعنى ﴿وإلى الله ترجع الأمور﴾ أي أن كل الأمور مصيرها إليه . فإن قيل : كيف قال : وإلى الله . . وهذا يدل على أنها كانت لغيره « كقولهم : رجع الى فلان عبده أو منصبه ؟ . فيقال : هو خطاب لمن كان يعبد غير الله ، وينسب أفعاله إلى غيره تعالى . فأخبرهم أنه إذا كثف لهم الغطاء يوم القيامة يعرفون أن الأمور بأجمعها ترد إليه سبحانه ولا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله ، وله الملك والسلطان . هذا ويمكن أن يجاب بأن معنى رجع : أتى ، بمعنى صار ووصل . وفي العياشي عن الباقر عليه السلام أنه قال في تأويل هذه الآية قولاً يبين أنها تعني المهدي عليه السلام في آخر الزمان إذ قال : ينزل في سبع قباب من نور ، ولا يُعْلَم في أي منها هو ، حين ينزل في ظهر

الكوفة . وفي رواية اخرى عنه عليه السلام قال : كأني بقائم أهل بقي عـلا
نـجفكم ، نشرَ رايةَ رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، فإذا نشرها انحطَّت
عليه ملائكة بَنر . وقال في تـمـة التأويل : وأما : قُضِيَ الأمر ، فهو الوَسْمُ
على الحُرطوم يوم يوسَمُ الكافر لتميـزه عن المؤمن ، فقد قُضِيَ الأمرُ بكفره
وجرى قلم التقدير عليه لعناده .

سَلِّمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ
اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾ زُيِّنَ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ
اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
﴿٢١٨﴾ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا
اختلفوا فيه وَمَا اختلف فيه إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ يَغَيِّرُ بَيْنَهُمْ فَيَهْدِي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى
ما اختلفوا فيه مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِ اللَّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٩﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ
الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِكُمْ الْبِائِسَاءُ وَالْفُرْسَاءُ وَزُلْزَلُوا
حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ

اللَّهُ قَرِيبٌ ﴿٢١١﴾ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا نَقُولُ قُلْ مَا أَنفَقْتُ
مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّهِ الدِّينُ وَالْآقِبِينَ وَالنَّاسِ الْكَافِرِينَ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٢﴾

٢١١ - سَلَّ نَبِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ ... هذا الأمر ليس موجهاً للنبي صلى الله عليه وآله . بل هو عام لكل أحد . والسؤال تقريع لهم ، وفي مقام إفحام الخصم ، فإنه مع الحجة والبرهان . ولقطة : كم ، تكون تارة للإستفهام عن العدد كقولهم : كم درهماً معك ؟ . وتارة تكون خبرية تُشير الى كثرة العدد لا إليه نفسه وهي الاستثنائية نحو : كم عبد ملكت ، وكم عبيد حررت ، أي كثيراً . وهنا تصلح لإكلاً المعنيين ، فيمكن أن تكون استفهامية عن عدد الآيات ، كما يمكن أن تكون استثنائية خبرية . وإذا كانت استفهامية فهي تقريرية ، والإفحام يحصل على كل حال . وعملها النصب بناءً على المفعولية . فاسألهم كم آتيناهم ﴿مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ﴾ أي من البراهين والحجج الظاهرة التي أبديناها على أيدي رُسُلنا وأنزلناها في الكتب السماوية كالنوراة والإنجيل دالةً على صدق محمد صلى الله عليه وآله . فما أثر شيء منها فيهم ولا استفادوا من تعاليمها ، وإن كان بعضهم قد آمن ولكن أكثرهم قد جحد وبدل وأخذ عوضاً عما بدّلوه وخرفه من نعت محمد ومن صرّف الآيات عن وجهها ، أو تغيير مواضعها ، أو إسقاط بعض آياتها من التوراة ﴿وَمَنْ يَبْدُلْ نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ أي آياته التي هي أجل نعمة تعالى لأنها أسباب الهدى والفوز بالجنة والنجاة من النار . فمن غيرها ﴿وَمَنْ يُبَدِلْ مَا جَاءَتْهُ﴾ أي بعد إنزالها عليه ومعرفتها ، وجحدها وإنكارها حفظاً لبرئاسته ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ وخصوصاً بعد تمام الحجة عليهم ، فالله يُوردهم أشد العذاب لكون جريمتهم أعظم جريمة .

٢١٢ - رُئِيَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ... أي جُمِلَتْ وَحَسُنَت الْحَيَاةُ

الدُّنْيَا بنظر الكُفَّار وأُثِرَبُوا حُبُّهَا في أعماقهم . والظاهر أن المزيّن هو الشيطان . ويمكن أن يضاف التزيين إليه تعالى بِخَلْقِ أَشْتَهَاتِ فِيهَا ، وإيجاد الشهوات فيهم ، فإن الدَّارَ دارَ تكليف واختبار ، وهما لا يتّحان إلا بخلق ذلك . لكن مَنْ اتَّبَعَ شهوته وأثّرَ زينةَ الحياة الدنيا على عمل الآخرة يكون ذلك باختياره ، ولا جَبَرٌ للمكْلَفِ في اختيار الطاعة أو المعصية ، ولا منافاة بين أن يكون هو سبحانه خالقها والمكْلَفُ بأحسنها ، وبين أن يكون هو المعاقب للمعصّر والمخالف . فالكُفَّارُ يَفْتَنُهُم الشيطان ويستهرهم بزينة الحياة ﴿وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وتصدر سُخْرِيَتُهُم الشيعة عنهم بنتيجة حُبِّهم للدُّنْيَا وزينتها ، ولو كانوا عقلاء لما استهزأوا بمؤمنٍ يحبه الله ورسوله وسائر المؤمنين . ووجه استهزائهم بالمؤمنين إمّا لفقْرهم ، وإمّا لزهدهم في الدنيا ، أو لعدم مجانستهم معهم ، لأن المؤمن يعيش في نور الإيمان وهم في ظلمة الكفر والباطل يعمهون ﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ لأنهم في عِلِّيّين وفي دار الكرامة من الجنة ، والكُفَّارُ في سِجِّين وفي دار الهوان والندامة . وَسَيَسْخَرُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ في الآخرة كما سخروا هم في دار الدُّنْيَا ، وكما تَدِينُ ثُدَان . وقد عبّر الله سبحانه عن المؤمنين بالمتقين إشارة إلى أنهم هم الوحيدون الذين تجنبوا معاصيه وأتبعوا مرضيه لذلك يُسَكِّنُهُم دَارَ النعيم الدائم ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ يُعْطِي الكثير الذي لا يحصّره حساب . فإن قيل : أي وجه ومناسبة لهذا الدُّبيل بعد صَدْر الآية المتقدم ؟ قلنا : يمكن أن يقال في وجه مُناسَبته أن تزيين الحياة الدنيا وجاءها في أعين أهلها الراغبين فيها ، كاشَفَتْ نوعاً عن السُّعة والاستغناء عمّا في أيدي غيرهم لأنهم يتقنون شؤون دُنْيَاهُمْ ويستزيدون رزقها ومتعتها ، كما يشاهد بالعيان ويحس بالوجدان أن أبناء الدُّنْيَا متنوعون في السُّعة والرفاهية « وَالْأَمَلُ الآخرة يتلون بالصُّبْحِ والتَّغْيِيرِ ، فهؤلاء كأنهم مُعْذَمُونَ محرومون غير مستأنسين ، وأولئك يعيشون في ثراء ونعيم مستسلمين إلى زينة الحياة الدنيا بِشَغَفِ الطِّفْلِ إلى تَذْيِ أُمِّهِ . . وفي أذهان عامة الناس ، ولا سيما التَّالِينَ للقرآن ، أنه لماذا وَسَّعَ سبحانه على الكُفَّرة

والمنافقين وقتر على المؤمنين المتقين مع أن بيده التوسيع والتفتير . ولكن لا يسهو عن بال العاقل أن الكفار مُبتلون بالدنيا ورزقها وزينتها ونعيمها ، وأن السعة كانت سبباً لتعلقهم بها ، وأن التقدير وإن كان منه تعالى ، ليس وقفاً على المؤمن الذي مهما بلغت به السعة لا تفتنه زينة الحياة . فدفعا لهذه الشبهة المقتدرة قال سبحانه : والله يرزق من يشاء بغير حساب . أي أن أمر الرزق بيده تعالى ، يقتر على بعض ويوسع على آخرين استدراجاً تارة ، وابتلاءً أخرى ، وكلاهما ناشئان عن الحكمة والمصلحة اللتين لا يعلم بهما المخلوق . فلا حق لمن لا يعلم ، أن يتكلم على من يعلم بجميع الأمور من الذرة إلى الذرة .

والحاصل أنه ليس المثرى مجبوراً على إقباله على زينة الحياة ومغرياتها لِسَعته ، ولا غيره مُلزماً بأن يُذبر عنها أو يُقبل على الآخرة لقلّة ذات يده ، بل كلاهما يفعلان ما يفعلان بالاختيار . وقوله سبحانه : بغير حساب ، يعني بشكل لا يعرف حسابَه المخلوق البشري ولا غيره ، ولا يعرفه غير الخالق الرازق الذي كل شيء عنده بمقدار في الدنيا والآخرة ، ولا يغرب عن علمه شيء ولو كان مثقال ذرة .

٢١٣ - كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً . . . أي أن أولاد آدم كانوا أهل دين واحد وملة واحدة بعد آدم عليه السلام ، وهو دين الله الذي بُعث به آدم وأتبعه صالحو ذريته . فلما توفاه الله أوصى إلى ابنه شيث عليه السلام ليقوم مقامه . ولكنه لم يقدّر أن يعمل بوصاياه كاملة ، لأن هابيل كان حسوداً فهذه بالقتل وتوغّده بأن يفعل به ما فعل بقبائل حين قتله وارتكب أول جريمة على وجه الأرض . لذا سار شيث بالمؤمنين بالتقية وكتمان أمر نبوته بعد أبيه عن بعض من هم على شاكلة أخيه ، ثم لما مضت عليه برهة من الزمان على هذه الكيفية لا يستطيع الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ، ولا يُسمع له قول ، لحقّ بجزيرة في البحر وأقام بعيداً فيها إلى أن مات . . . ويمرور الزمن صار دين الله نسياً منسياً وصار الناس في ضلال وخيرة ، فلا هم مؤمنون ، ولا هم كافرون ولا مشركون ، ولكنهم

كانوا يعيشون فطرته الأولى التي وُلِدُوا عليها ، ثم جعلهم قائلين لأي دين وأية ملة تُعَرِّضُ عليهم ، فبدا لله تعالى أن أُرْسِلَ الرُّسُلَ وأنزل الكتب لإرشاد البشر وهدايتهم الى الدين الحق ، ولتخليصهم من تيه الحيرة والضلال . وكان ذلك قبل نوح عليه السلام كما يستفاد من رواية العياشي عن الصادق عليه السلام ومن غيرهما ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ﴾ مبشرين بالجنة لمن أطاعهم في أمر الله ، ومُنْذِرِينَ بالنار لمن عصاهم ﴿ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾ وظاهر الآية المباركة أنه أنزل مع كل نبي كتاباً ، ولكن الأعلام من المفسرين قالوا : إن الكتاب اسم جنس ، والمعنى أنه أنزل مع بعضهم ولم ينزل مع كل نبي كتاب . وقد قيل إن عدد الأنبياء مئة وأربعة وعشرون ألفاً ، وأن الرُّسُلَ منهم ثلاثمئة وثلاثة عشر ، وألَّسَمُونُ منهم في القرآن ثمانية وعشرون فقط . . . وقوله سبحانه : بالحق ، حال من الكتاب ، أي مُتَلَبِّساً بالحق ﴿ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ أي الله تعالى يحكم . أو الكتاب من باب التوسعة في المجاز كقوله : هذا كتابنا ينطق بالحق . فيحكم ﴿ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ . فإن قلت : إن الاستفادة من قوله تعالى : إنما أنزل معهم الكتاب بالحق الخ . . . يدل على أن الاختلاف كان موجوداً بين الناس قبل بعث الرُّسُلِ وإنزال الكتب ، وذلك بحكم مُضَارَعِيَّةِ ﴿ لِيَحْكُمَ ﴾ وما ضَوْيَةُ ﴿ اخْتَلَفُوا ﴾ وإذا عُرِفَ ذلك تُعرف المناقضة ظاهراً مع قوله تعالى : وما اختلفَ فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ، إذ صريحه أن الاختلاف إنما كان بعد بعث الرُّسُلِ وإنزال الكتب ؟. قلنا : إن الجواب عن المناقضة الاستفادة تمكن بأمور :

أما أولاً ، فكثيراً ما يكون مفادُ الماضي الذي بعد المضارع مضارعاً ، ومع ذلك يُستعمل بصورة الماضي لِنُكْتَةِ تَشِيرِ إليها فيما يأتي . وهذا دائرٌ ورائجٌ في العُرفِ والعادة فتقول : اذهب ، أو تقول : تذهب . وأنا جئت وقد تزيد كلمة الآن . فليس كونُ كلِّ جملةٍ مُبَسِّةٍ بلباسِ الماضوية دليلاً على كونها ماضيةً حقيقة .

وثانياً ، إذا كان مفادُ المضارع محقق الوقوع ، يقع في صورة الماضي .
فُستفاد وقوعه حتماً كأنه وقع وخلص . وفي القرآن استعمل الماضي بدل
المضارع كثيراً ، وأوضح مثل هو قوله تعالى : وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ، مع أن
النَّفْخَ يكون يوم البعث . وهذا التعبير تأكيدٌ لوقوع مفاد الجملة ، حيث إن
المضارع يحتمل الوقوع وعدمه .

وثالثاً ، صراحةُ الجملة الأخيرة قرينةٌ كاشفةٌ عن أن المراد هو من
الجملة الأولى لا من الأخيرة . فالأخيرة بصراحتها تصرف الأولى عن
ظاھرھا لوقبلنا ظهورھا في القَبْلِيَّةِ ، فإن آيات القرآن الكريم قرينةٌ بعضها
على بعض ، وتفسير بعضها لبعض لصراحتها أو أظهرته . .

﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ﴾ أي أُعْطُوا الْعِلْمَ به إذ جعلوا
الزَّيْلَ للاختلاف سبباً له ، أي لحصوله ، كاليهود فإنهم كَتَمُوا صفات محمد
صلى الله عليه وآله بعد ما أُعْطُوا الْعِلْمَ به ﴿من بعد﴾ ما جاءهم الْبَيِّنَاتُ
أي الأدلة والحجج الواضحة ، وقيل التوراة والإنجيل ﴿بَغْياً بَيْنَهُمْ﴾ يعني :
ظُلماً وحسداً وطلباً للرئاسة ﴿فهذه﴾ الله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ
بيانٌ لما قبله ، هداهم لذلك ﴿بِإِذْنِهِ﴾ أي برخصته ولَفْظُهُ وأمره ﴿والله
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي يُرشد إلى سبيل الهدى والنَّجَاةِ في
الدُّنْيَا والآخرة مَنْ يَشَاءُ ، أي مَنْ له القابلية لذلك .

٢١٤ - أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ . . . ولما ذكر اختلاف الأمم على
أنبيائهم تسليّةً للنبي عليه الصلاة والسلام « وتشجيعاً للمؤمنين على الصبر
على غَنَبٍ مخالفيهم ، التَّفَتَ إليهم بالخطاب وقال : لا تظنُّوا دخول الجنة
سهلاً ، ونحن نعرض عليكم ذِكْرَ مَنْ سَلَفَ . . وأَمْ مَنْقُطَةٌ وهمزتها
للإنكار ، ومعناها هنا : بل حَسِبْتُمْ ، أي : لا تُحَسِّبُوا ولا تتوقعوا ذلك . .
وقيل : «أَمْ حَسِبْتُمْ» استبعادٌ للحسبان ، وإنكارٌ عليهم . والحاصل أنه بل
حسبت دخولكم الجنة ﴿ولما يأتكم نَبَأُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أي : هل
تتوقعون دخولها أو تترقبونه قبل أن تُمْتَحِنُوا وتَبْتَلُوا بمثل ما امْتَحِنُوا وَابْتَلُوا

به ، ولم يصيبكم مثل الذي أصاب مَنْ خَلَوْا = مَضَوْا = من النبيين
والمؤمنين وأجمعهم الذين كانوا قبلكم ؟ . فلا بد لكم من الصبر على
الشدائد . . وقد ذكر سبحانه ما أصاب من قبلهم فقال : ﴿مُسْتَهْمُ الْبِأْسَاءِ
وَالضَّرَاءِ﴾ والبِأْسَاءُ ضدُّ النِّعْمَاءِ ، والضَّرَاءُ ضدُّ السَّرَاءِ . وقيل : الأول هو
القتل ، والثاني هو الفقر . وفي المقام أقوال أخر لا تنافي بينها على الظاهر ،
وكل إلى ذاك الجمال . تُشِيرُ ، أي إلى المعنيين الأولين . . ﴿وَزُلْزِلُوا﴾ أي
اضطربوا وأقلقوا من شدة ما أصيبوا به من أنواع البلايا وأشكال المصائب
التي يَشُقُّ على البشر الاضطرابُ عليها . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام
أنه كان يقرأ : ﴿وَزُلْزِلُوا ثُمَّ زُلْزِلُوا﴾ ، أي أصابهم الزلازل متعاقبة بحيث
سَلَبَتْ عنهم الراحة في اليوم والليلة . . ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ﴾ عند تطويل مدة المصائب والحوادث وعدم تناهي الشدة ، وذهاب
الطاقة على الاضطراب ، يقولون : ﴿مَتَى نَصْرُ اللَّهِ﴾ معناه : طلب النصر
وَتَغْنِيهِ ﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ لفظة : أَلَا ، للاستفتاح ، وتدل على تحقق
ما بعدها كما في قوله : أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ . والجملة فيما نحن فيه على
إرادة القول ، أي قيل لهم ذلك إجابة لطلبهم : عاجلُ النصر عن النصر
بيده . ويستفاد من الآية أن الوصول إلى مقام القرب والفوز بالدرجات
السامية ، لا يَتَيَسَّرُ إلا برفض الشهوات ومخالفة النفس ومقاساة الآلام في
سبيل الطاعة ، والصبر لشدائد الدهر ، وممارسة الرياضات الشاقة . وقد
قال عليه السلام : حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ . وفي الخرائج عن السَّجَّاد عليه
السلام قال : فَمَا تَعْدُونَ أَعْيُنَكُمْ ؟ . أَلَسْتُمْ آمِنِينَ ؟ . لقد كان مَنْ قَبْلَكُمْ
مَنْ هُوَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ يُؤْخَذُ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَرِجْلُهُ وَيُصَلَّبُ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ
الآية الكريمة . . .

٢١٥ - يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ . . . أَيُّ شَيْءٍ يَنْفَقُ فِي سَبِيلِهِ
تعالى ؟ . . وكان عمرو بن جوح شيخاً ذا مال ، وصاحب ثروة ، قال
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : يَمْ أَنْتَ صَدَّقْ ، وَعَلَى مَنْ أَنْتَ صَدَّقُ ؟ .
فنزلت الآية . ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ﴾ أي ما تصدقتم به وبذلتموه من

مالٍ ، فهذا بيان السُّبُل التي يُنفَقُ بها : ﴿فَلْيَلْزَمُوا الَّذِينَ ، وَالْأَقْرَبِينَ ،
وَالْيَتَامَى ، وَالْمَسَاكِينَ ، وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ فهؤلاء يُنفَقُ عليهم كجواب عما
سأله عمرو .. واختصاص هؤلاء لبيان أكمل مصارف النفقة وأتمها .
ويمكن أن يُحمَل على الإنفاق أو المندوب فقط أو كليهما . بيان ذلك أن نفقة
ذوي الأرحام لا تجب عندنا . وأما نفقة الوالدين إذا كانا فقيرين إليها
فواجبة ، وكذلك الأولاد ، وتفصيل ذلك خارج عن موضوعنا .. ولا
يغنى ان الآية بقرينة بيان مصارف الزكاة الواجبة « ظاهرة في الصدقة
الواجبة . وأما الوالدان فلا مانع من أن يأخذوا الزكاة من الولد إذا لم يكن
مُشْرِياً أو إذا كان عاصياً ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ ما تعملوا من عملٍ صالح
يُقرِّبكم الى الله ، هو شرط ، جوابه : ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ يعرفه ويجازيكم
عليه ومحاسبكم به لأنه سبحانه محيطٌ علماً بظواهركم وضمائركم .

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ رَدٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٢١﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ
قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ
اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُم
حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِذَا نَسَبُوا عَنْكُمْ وَمَنْ يُرِدْ
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَمِتَتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي النَّبَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

مِنْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَوَلَّيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

٢٢٦ - كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ . . . وَجَهُ اتِّصَالِ هَذِهِ الْآيَةِ بِمَا قَبْلُهَا هُوَ أَنَّ
الْآيَةَ الْأُولَى فِيهَا دَعْوَةٌ إِلَى الصَّبْرِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَالْأُمُورِ الشَّاقَّةِ عَلَى النَّفْسِ
وَالرِّيَاضَاتِ الْمُكْمَلَةِ لَهَا لِجَعْلِهَا حُرِيَّةً بَنِيْلَ الدَّرَجَاتِ الرَّفِيعَةِ ، وَهُوَ أَنَّ فِيهَا
أَيْضاً بَيَانٌ لِإِنْفَاقِ الْمَالِ فِي مَوَاقِعِهِ الَّتِي فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . وَهَذَا أَيْضاً
صَعَّبَ عَلَى الطَّبَاعِ الْبَشَرِيِّ . وَلِذَلِكَ عَقَّبَ الْأَمْرَيْنِ بِفَرْضِ الْجِهَادِ الْبَدَنِيِّ
الَّذِي هُوَ جِهَادٌ لِلنَّفْسِ أَيْضاً كَالِاتِّزَامِ بِالْبِرِّ وَالطَّاعَاتِ ، فَالِاتِّصَالُ فِي غَايَةِ
التَّنَاسُبِ وَالزَّجَاهَةِ ، لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ وَاحِدٍ يَرْمِي إِلَى تَكْمِيلِ النَّفْسِ
بِإِطَاعَةِ أَمْرِ الْمَوْلَى . وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَيْ فُرضَ عَلَيْكُمُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ امْتِثَالاً لِأَمْرِهِ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ ثَقِيلاً وَشَاقاً ﴿وَهُوَ كَثْرَةُ لَكُمْ﴾ أَيْ أَنَّهُ
إِلْزَامٌ لَكُمْ بِمَا هُوَ مَكْرُوهٌ مِنْ نَفْسِكُمْ تَنْفَرُ مِنْهُ طِبَاعُكُمْ ، وَلَكِنِّكُمْ لَا
تَعْلَمُونَ الْمَصَالِحَ وَالْمَفَاسِدَ الْوَاقِعَةَ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي جَمِيعَهَا عَلَى وَجْهِ
الدَّقَّةِ وَالْحَقِيقَةِ . وَالْكَرْهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْكَرَاهَةِ عَلَى وَضْعِ الْمَصْدَرِ
مَوْضِعِ الْوَصْفِ تَأْكِيداً ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْمَكْرُوهِ كَالْحُبِّ بِمَعْنَى الْمَحْبُوزِ
وَالشَّرْبِ بِمَعْنَى الْمَشْرُوبِ . ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ أَيْ
لِعَلَّكُمْ تَكْرَهُونَ شَيْئاً فِي الْحَالِ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فِي الْمَالِ ، كَالْقِتَالِ الَّذِي
تَكْرَهُونَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَطُورَاتِ فِي حَالِ أَنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ لِأَنَّهُ فِيهِ إِحْدَى
الْحُسْنَيْنَيْنِ : فَإِمَّا الظَّفَرُ وَالْغَنِيمَةُ ، وَإِمَّا الشَّهَادَةُ وَالْجَنَّةُ ﴿وَعَسَى أَنْ تَحْبُوا
شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ كَالْقَعُودِ عَنِ الْجِهَادِ حُباً لِلْحَيَاةِ وَفِيهِ الشَّرُّ لَكُمْ إِذْ فِيهِ
الذُّلُّ وَالْفَقْرُ فِي الدُّنْيَا ، وَفِيهِ حَرَمَانُ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ فِي الْعُقْبَى ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ يَعْرِفُ مَا فِيهِ صَلَاحُكُمْ وَمَنَافِعُكُمْ ، وَأَنْتُمْ لَا تَعْرِفُونَ
ذَلِكَ . كَمَا أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِيهِ ضَرُّكُمْ وَخُسْرَانُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَأَنْتُمْ

تجهلون ذلك . ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن البشر لا بد لهم من أن يكونوا مطيعين لأوامر الله ونواهيه ولو خفي عليهم وجه الحكمة والصواب ، لأن من لا يميز الخير من الشر في الواقع والنتيجة ، فليس له أن يؤثر هذا على هذا ، ولا أن يختار ذاك دون ذاك ، لأنه ربما أحب شيئاً وكان المكروه خيراً له ، وربما كره شيئاً وكان المحبوب شراً خالصاً كما أخبرنا الصادق المصطفى .

٢١٧ - يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ . . . عرفت الأشهر الحرم سابقاً ، وعرفت أن القتال فيها حرام في الإسلام كما كان حراماً قبل الإسلام . وقد بعث النبي (ص) سرية بقيادة ابن عمته عبد الرحمن بن جحش في جمادى الآخرة ليرصدوا عبر قريش وفيهم عمرو بن عبد الله الحضرمي وثلاثة معه ، فقتلوه وأسروا اثنين وساقوا العير وفيها تجارة الطائف . واتفق أن كان القتال في غرة رجب وهم يظنون من آخر جمادى . فاعترضت قريش بأن محمداً (ص) قد استحل القتال في الشهر الحرام ، فنزلت الآية الكريمة تسلياً له صلى الله عليه وآله ، وتبريراً لعمله المبارك . وحاصل الموضوع أنهم يسألونك يا محمد عن القتال في الشهر الحرام ، أي رجب : (قتال فيه ؟) هل فيه قتال ؟ . واللفظة بدل اشتمال من الشهر الحرام ﴿ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ فأجبههم أن القتال في الشهر الحرام ذنب عظيم ومنع عن اتباع صراط الله المستقيم وعن طريق هداية البشر وما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة . والواو في لفظة : وصد ، استثنائية وهي ظاهراً ليست بعاطفة . أما عبارة ﴿ والمسجد الحرام ﴾ فهي في سياق الكلام الذي يقتضي كونها عطفاً على سبيل الله ، أي منع عن سبيل الله وعن المسجد الحرام . كما أن سوق ظاهر اللفظ قد يناسب في عطف «صد» و«كفر» على «قتال» كبير كما لا يخفى . . . والصد عن المسجد الحرام هو مثل عمل قريش والمشركين حين منعوا النبي (ص) والمؤمنين معه عن زيارة بيت الله الحرام وعن دخول مكة . وقد استعظم الله تعالى صدهم له وقال : ﴿ وإخراج أهله منه أكبر عند الله ﴾ أي أن تهجير النبي والمؤمنين من مكة أعظم وزراً

عند الله من القتل والقتال ، وخصوصاً حين يقع القتل على من هو مثل ابن الحضرمي الذي لم يكن نفساً معترمةً لأنه لم يؤمن بالنبي (ص) واصرّ على الكفر والعناد ﴿والفتنة أشد من القتل﴾ أي أن إيقاع الاختلاف بين الناس ، وإضلالهم عن طريق الحق ومنعهم عن الدخول في الإسلام أكبر عند الله من قتل الحضرمي الذي اشتبهوا أنه حصل في الشهر الحرام . فإن أفعال المشركين ، بل كل فعل منها ، هو أقطع وأشنع من بمراتب كثيرة من قتل واحد من المشركين الذين يجاربونكم بشئ الوسائل ﴿ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم﴾ . . وبهذا أخبر الله سبحانه نبيه (ص) بدوام عداوة كفار مكة التي تستمر وتزعم إلى إرجاعكم عن دينكم وصرفيكم عن الإسلام لتعودوا إلى الجاهلية والكفر ﴿إن استطاعوا﴾ . . ويستمس من هذا التعليق بأنهم لا يوفقون إلى ذلك ، أي أن الأمر لا يحصل وفق مرادهم . وهذا من قبيل : أن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات . . فالتعليق كان على أمر محال عادة وهم لا يقدرون عليه ﴿ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر﴾ أي أن من انصرف عن دين الحق وصرطه السوي وأعرض عنه ومات على الردة ﴿فأولئك حبطت أعمالهم﴾ أي فسدت وهذا صريح في ثبوت الإحباط والخسران بالردة حين يموت المرتد عليها إذ الموافاة بالإيمان شرط في استحقاق الثواب كما عليه الأصحاب . فالمرتدون تحبط أعمالهم ﴿في الدنيا والآخرة﴾ لأن كثيراً من الفوائد الدينية تترتب على الإسلام عذتها كتب الفقه وفصلتها فهي تحبط بالردة ، مضافاً إلى خسران الأجر الجزيل والثواب الجميل الذي يخسرهما في الآخرة ﴿وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ ووجه الخلود بالنار قد تكلمنا عنه سابقاً بالنسبة لسائر الكفار ، والمرتد إذا مات على الردة يكون كافراً ويلحق بهم في الخلود بالعذاب .

وبعد ذكر حال الكفار وحال من يرتد عن الدين ويموت بلا توبة ، أخذ سبحانه في شرح حال المؤمنين ، واختص بعضهم بالذكر لعل شأنهم

ورفعة درجاتهم = وذكّر الخاص بعد العام كثير في القرآن الكريم كما قلنا في ما سبق = قال سبحانه وتعالى :

٢١٨ - إن الذين آمنوا... نزلت في قصة عبد الله بن جحش وأصحابه التي مرّت قريباً ، فقد قال قوم : إنهم وإن سَلِمُوا من إثم القتل والأسر ، ليس لهم أجر ولا ثواب بما صدر عنهم . فقال تعالى : ليس الأمر كما تظنون ، بل الذين آمنوا ، وصدّقوا الله ورسوله بعدما عرفوها حقّ معرفتهما ﴿والذين هاجروا﴾ وتركوا أوطانهم وعشائرتهم وأقاربهم ، بل خلفوا عوائلهم وأهاليهم ويوتهم ومن كان يلوذ بهم ، وتركوا أموالهم وتركاتهم وكلّ ما كان عندهم ﴿وجاهدوا في سبيل الله﴾ وقتلوا في إحياء دين الله الذين هم عليه ، وهو سبيله تعالى المشروعة لعباده = يستفاد من الجمع بينها أن استحقاق الثواب يترتب عليها جميعها لا على واحد منها منفرداً = إن المؤمنين ، والمهاجرين ، والمجاهدين ﴿أولئك يرجون رحمة الله﴾ أي يأملونها . والتعبير بالرجاء للتنبيه على أن العبد لا بدّ وأن يكون في جميع أحواله وأعماله بين الخوف والرجاء ، لا يفتّر بأعماله العباديّة ولا ييأس من رحمة الله ولا صدرت منه كبيرة لغلبة نفسه الأمارة بالسوء نستعيد بالله من شرها . . ولعلّه سبحانه أراد إيجاب الرجاء والطمع على المؤمنين لأن رجاء رحمة الله من أركان الدين ، كما أن اليأس من رحمته كفر . وقد قال تعالى : ولا ييأس من روح الله إلاّ القوم الكافرون . والأمن من عذابه أيضاً خسران . فقد قال سبحانه : ولا يأمُن مكرّ الله إلاّ القوم الخاسرون . فمن الواجب على المؤمن أن يرجو رحمة ربّه ، وأن لا يأمُن عقوبته ، وأن يدعو ربّه خوفاً ، وطمعاً . فالْيَاسُ من أكبر الكبائر لأنه يتّج عن سوء ظنّ به جلّ وعلا . . وقوله تعالى : يرجون ، وإن كان في الظاهر جملة خبريّة ، إلاّ أنّها في مقام الأمر . وقد أتى بها لأنها أكثّر في المراد على ما بين في محله ، ولذا قلنا : أراد الله سبحانه إيجاب الرجاء والأمل ﴿والله غفورٌ رحيمٌ﴾ ويحتمل أن تكون هذه الجملة في مقام ردّ سوء ظنّ بعض الكفرة الذين قالوا في ابن جحش وأصحابه : ليس لهم أجر ولا ثواب ، فقال سبحانه :

إن الله تعالى غفورٌ لما فعلوه خطأً ، رحيمٌ بإجزال الثواب عليهم وإكثار الفضل والكرامة ، يعاملهم كما يعامل المجاهدين ، رغماً للقرشين والكفرة منهم ومن غيرهم . ويمكن أن تكون الآية عامةً وتشملهم بعمومها .

* * *

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
 قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
 مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَفْوُ
 كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٣٦﴾
 فِي النَّبَاِ وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ
 وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْنَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ رَّحِيمٌ ﴿٢٣٧﴾ وَلَا
 تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا مَهْ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
 وَلَوْ أَحْبَبْتُمْكُمْ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ
 مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَحْبَبْتُمْكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْغَفْرِ بِإِذْنِهِ وَيَبَيِّنُ
 آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٣٨﴾

٢١٩ - يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ . . . أي عن شربه وسائر أشكال تعاطيه
 ﴿وَالْمَيْسِرِ﴾ أي لعب القمار وبقية أنواع اللعب ومعاملاتها، وعن أحكامها

لأنها كانا محلَّ ابتلاء الناس ، وهم لا يسألونك عن حقيقتها فهي لم تكن محلَّ الحاجة أو أنها معلومة عندهم ، فالسؤال عن الحقيقة لغو محض في هذا المورد . فالمسألة إذاً عن تعاطيها ، وعن بيعها وشرائها والتعامل بها بكيفيات أخرى كالهبة التي تدخل في الحكم .

والخمر مصدر من خمره خمرًا : إذا ستره وغطاه . وسُمي به لـ شراب مُسكر مغطٍ للعقل والتمييز للمبالغة والمكسر أيضاً مصدر من يسر ويسر ، واشتقاقه من اليسر وقيل من اليسار . وسُمي به كل قمار ولعب يؤخذ به مال الرجل بلا وجه مشروع ، فكانه أخذ المال يُسر ومن غير تعب وكد ، أو أنه سلب يساره . هذا بناءً على قول القليل . وهذه التسمية بالمصدر أيضاً للمبالغة .

أما تعاطي الخمر والميسر مطلقاً ، فهو حرامٌ بالأدلة الأربعة :

أما الكتاب = أولاً = فَيَنْصُ الآية الشريفة التي نَبَحَها : ﴿قُلْ فِيهَا لَكُمْ كِبِيرٌ﴾ والذنب إذا كان موبقاً يُعْبَرُ عنه بالإثم الكبير كقوله : كَبائرُ الإثم ، وكبائر ما تُنْهَوْنَ عنه . والذنوبُ الكبيرة موبقاتٌ وحرامٌ بلا ريب . . وَيَنْصُ الآية الكريمة : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ . . الى قوله : رَجَسَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ . وهي أشدُّ وأغلظُ في التحريم من الآية الأولى . والآيات الدالة على التحريم كثيرة تصريحاً وتلميحاً .

وأما السنة = ثانياً = فليُقرَّله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلَهُ : لِإِيكُم وَهَاتَيْنِ اللَّعْبَتَيْنِ الْمَشْهُومَتَيْنِ ، فإنهما من مَيْسِرِ المعجم . فالتحذيرُ «إِيكُم» والذمُّ «الْمَشْهُومَتَيْنِ» والاختصاصُ بالأعاجم ، كل ذلك يدل على أنها ليستا مشروعتين في الإسلام . يضاف الى أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلَهُ = بالنسبة للخمر = قد لعنَ فيها عشرةً : بدءاً بزارعها وجانيها وعاصرها ، وانتهاءً ببياعها وشاربها وساقها وشاربها ، كما في الوسائل وبقيّة كتب الحديث . وهذه وغيرها من الروايات الكثيرة الكثيرة تدل على حرمة الكثير والقليل ، في الروايات التي وصلت الى حدِّ التواتر . بل لعل التحريم صار من ضروريّات الدين . .

وأما العقل = ثالثاً = فإن كل عقل سليم يحكم بأن كل ما يُعطى العقل والشعور ويُذهبهما ويسلب الإنسان منها ويدخله في عداد البهائم = ولو موقفاً = فهو حرام عليه ، لأنه من أشرف مخلوقات الله عزّ وعلا . هذا بالنسبة الى السُّكر والخمر . أما القمار وكافة انواع الميسر فإنها تجرّ كثيراً الى خسائر وأرباح غير مشروعة ، وتؤدي الى خصومات ، وتجرّ الى منازعات وقتال وارتكاب جرائم . وكلّ ما حكم به العقل السليم حكم به الشرع .

أما الدليل الرابع = وهو الإجماع = فقد أجمعت الأمة الإسلامية بكافة فرقها على تحريمها ، كما أن الأديان السماوية السابقة فعلت ذلك ولم يردّ فيها تحليل لكثير ولا لقليل ، حتى أن ما يُشاع ويُذاع عن ان النصارى يقولون : قليل من الخمر يفرّج قلب الإنسان ، هو لغو وباطل ولم ينطق به إنجيل من الأناجيل الأربعة . . والإجماع على الجبهة لا شبهة في منقوله إن لم نُقل في محصله أيضاً من صدر الإسلام الى الآن .

فيا محمد ﴿قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ أي وِزْرٌ عظيمٌ لأنها مفتاحُ الشرِّ ، ومنشأُ المفساد . . ففيها إِثْمٌ ﴿ومَنَافِعٌ لِلنَّاسِ﴾ دُتيوّةٌ : ككسبِ المال وتحصيل الطُّرب والالتذاذ والتقوية وغيرها مما يُتصوّر أنها منافع ﴿وَإِثْمُهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا﴾ لأنها من الكبائر التي توجب النار . بيان ذلك قولُ الصادق عليه السلام : الخمرُ رأسُ كلِّ إِثْمٍ ، ومفتاحُ كلِّ شر . وقوله أيضاً : إن الله جعل للشّر أقبالاً ، وجعل مغانيحها الشراب . فلا يأمُرُ مَنْ يشرب أن يثبَّ على أُمِّهِ أو أُخْتِهِ إلخ . . وقوله (ع) : ما عُصِيَ الله بشيءٍ أشدَّ من الشراب . فهذه المضارُّ والمفسادُ الدنيويَّة يعقبها عذابٌ اخروي دائم . ومنافعها الدنيوية المتوهمة زائلةٌ . وعِظَمُ الإثم وكونها من الكبائر المؤدية الى سحق الله وعذابه الدائم واضح . فأيّن الزائل من الدائم ، وأيّن اللذة الغانية العابرة من اللذة الأبدية السرمدية ؟ . وقد روي أن تحريم الخمر قد نزل في أربع آيات = كانت كلّ لاحقة منها أشدَّ وأغلظ من سابقتها . والآية التي نحن بصدد شرحها هي الأولى منها . .

﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ﴾ .. أي يسألك أهل الإنفاق عن موارد الإنفاق ، من نفقة الجهاد ، الى الصدقات ، فنفقة العائلة . وقيل إن السائل كان ابن الجموح ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ أي ما يُفْضَلُ عن النفقة عفواً وبلا عُسْر على صاحبه في إعطائه . أو أن المراد ما هو خيارُ ماله وأطيبه بناءً على أن السؤال عما يُنْفَقُ . وأما إذا كان السؤال عن قَدَر ما يُنْفَقُ فالجواب هو الوسط بين الإقتار والإسراف ، أو ما سَهَّلَ إنفاقه ولم يكن فيه كُفْمَةٌ على التَّبِقِ ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ما بين أمر الخمر والميسر والنفقة ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ يعني يوضح لكم الحجج في سائر الأحكام وشرائع الإسلام ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ لكي تتدبروا وتأملوا في أموركم ، وتذكروا أن الدنيا دارُ بلاءٍ وعناءٍ وفناء ، وأن الآخرة دارُ جزاءٍ وثوابٍ وبقاء . فلا بد من الزهد في الدار الفانية والرغبة في الدار الآخرة .

٢٢٠ - في الدنيا والآخرة . وقد ذكرنا عنها ما يناسب المقام . والآية الكريمة متصلة بسابقتها وكأنها تمام لها ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ وأحكامهم . قال ابن عباس : لما نزلت : ولا تقربوا مالَ اليتيم .. ونزلت : وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً .. انطلق كل من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه من شرابه ، فاشتد ذلك عليهم ، فسألوا عنه ، فنزلت : ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ﴾ أي إصلاح أموالهم بلا أجر ومدخلتهم ومعاشرتهم أحسن من إبعادهم ومجانبتهم ﴿وإن تخالطوهم لإخوانكم في الدين﴾ أي إن تشاركوهم الحياة بجميع مظاهرها خيرٌ لهم وخير لكم وثواب . لأنهم إخوانكم في الدين ، ومن حق الأخ على أخيه حسنُ المعاشرة وجملُ المخالطة . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام ، والعياشي عن الباقر عليه السلام ، قال : تُخْرَجُ من أموالهم قدر ما يكفيهم ، وتُخْرَجُ من مالك قدر ما يكفيك ، ثم تنفقه . ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ ولا يخفى عليه أن معاملتكم لليتامى ومعاشرتكم لهم ، والمحافظة على أموالهم تكون لحراستها وحفظها أو لإفسادها وإتلافها ، فهو يعلم في كلا الحالين ، والإنسان على نفسه بصيرة ، فكيف به جلٌ وعلا وهو

واقف على اعمال العباد ؟ . . ﴿ولو شاء الله لأغنتكم﴾ أي لو أراد لأوقعكم في التعب والمشقة في أمر الأيتام بعدم الإجازة في الدخول في شؤونهم والتصرف في أموالهم ﴿إن الله عزيز﴾ غالب على ما يشاء ﴿حكيم﴾ فاعل على مقتضى الحكمة والتدبير لما فيه صلاح العباد .

فإن قيل : كيف قال سبحانه يسألونك ، ثلاث مرات بغير عطف بالواو : يسألونك ماذا يُنفقون ، يسألونك عن الشهر الحرام ، يسألونك عن الخمر والميسر . ثم جاءت «يسألونك» ثلاث مرّات أخر بالواو : ويسألونك ماذا يُنفقون ، ويسألونك عن المحيض ، ويسألونك عن النيامي ؟ .

قيل في الجواب : إن السؤال عن الحوادث الأوّل ، وقع على الأمور الثلاثة في موارد متفرقة ومجالس هديّة . وعن الثلاثة الأخيرة وقع السؤال في مجلس واحد فجاء معطوفاً بالواو ، لأن واو العطف معناها مطلق الجمع بين العاطف والمعطوف . فالواو عطف جميع ما كان من المسائل في مجلس واحد ، ولم تدخل في غيرها من المسائل المتفرقة حين لم يكن من مبرر لدخولها ، فتدبر . . وقال بعض المفسرين إن تكرار السؤال عن الإنفاق عمول عليه في حالتي فقر وغنى المنفق ، وحمله على مقدار الوسط بين الإقتار والإسراف أيضاً ، بناءً على ما في الرواية عن الصادق عليه السلام .

أما بالنسبة لتكرار : يسألونك ماذا يُنفقون ، مرتين وفي آيتين . فذلك يدل على أن السؤال كان من نوعين في وقتين مختلفين والله أعلم .

٢٢١ - وَلَا تَتَكْبَرُوا الْمُشْرَكَاتِ . . . نزلت في مرثد بن أبي مرثد الغنوي ، بعثه رسول الله (ص) إلى مكة ليُخرج منها ناساً من المسلمين ، وكان قوياً شجاعاً ، فدعته امرأة الى نفسها فأبى ، فقالت : هل لك أن تزوّج بي ؟ . فقال : حتى أستاذن رسول الله صلّى الله عليه وآله . فاستأذنه . فنزلت الآية بالنهي عن التزوُّج من المشركات (حتى يؤمن) ويصدّق بالله . والنكاح إسمٌ وُضع في الأصل للوطء ويُطلق على العقد أيضاً فيقال : نكح : إذا تزوّج وعقد . وأنكحه : زوّجه . أما النهي فهو

عندنا عامٌ في تحريم جميع الكفار من الكتابية وغيرها ، وإن كانت المسألة خلافيةً ومحل تحريرها الفقه «وَلَا مَؤْمَنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ» أي أن المملكة المؤمنة خيرٌ من الحرة الكافرة «وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ» واستعظمتكم حسنها وجملتها أو كثرة ما لها أو وجاهة عشيرتها ونحو ذلك . ولو = هنا = بمعنى : إن ، والفرق بينهما أن «لو» للماضي ، و «إن» للاستقبال . وأعجب من العجب الذي هو غير التعجب . «وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ» أي لا تزوجوا نساءكم المؤمنات للمشركين «حَتَّى يُؤْمِنُوا» بغير فرق بين الكتابي وغيره . وقد ورد الخطابُ طبق العادة والمتعارف إذ أن المرأة كان يزوجه الولي والأمر يحرم على المؤمنة أن تزوج نفسها من المشركين كما هو مبين في الفقه «وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ» حرٌّ «وَلَوْ أَصْغَبَكُمْ» جماله وماله وعنوانه وغير ذلك مما هو مُعْجَب . وقد بين سبب ذلك بقوله تعالى : «أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ» إشارة إلى الكفرة طراً . فهم يدعون إلى الردة ويرجعون الناس إلى الجاهلية العمياء . «وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ» أي إلى فعل ما يوجب الجنة . يعني إلى دين الإسلام . والإيمان به جلٌ وعلا وبرسوله (ص)

وبما جاء به الرُّسُل جميعاً من الشرائع الحقة الآتية «وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ» أي بما يأمر به ويرخص فيه من الأحكام والأعمال الصالحة التي توجب المغفرة التي تعقبها الجنة أيضاً «وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ» ويوضح حججه وبراهينه الدالة على التوحيد وصدق الرسالة بُرْمَتِهَا ، أو أن المراد : يبين أوامره ونواهيه وما فيه هدىً «لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» على أمل أن يتنبهوا ويتدبروا ويتعظوا .

* * *

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَحْيَىٰ

قُلْ هُوَ آدَمُ فَأَعَزَّلُوا النِّسَاءَ فِي الْيَحْيَىٰ وَلَا تَقْرَبُوا مَن

حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نَسَاؤُكُمْ
 حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْ تُشْتَمَ وَقَدْ مُوا لِنَفْسِكُمْ
 وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاوُهُ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾ وَلَا
 تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
 وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾
 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَبَتَ
 قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

٢٢٢ - وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ... المحيض : مصدر من حاضت ،
 نحض ، نحو : جاءت مجيئاً ، ويات مبيئاً ، وهو خروج دم الحيض في
 عادة المرأة الطبيعية ﴿قل هو أذى﴾ أي فيه ضرر يسير ، كما في قوله تعالى :
 أوبه أذى من رأسه . والضمير : هو راجع للمحيض . وكون المحيض أذى
 يُحتمل أن يكون بلحاظ حال المرأة ، لأنها يعرض عليها ضعفُ حال خروج
 الدم ويعتريها فتور ، وتلاقي منه مشقة وضيق كثيراً ، بخلاف مالمو احتبس
 الدم حين تكون الولد فلإنها ترى قوة سميئة لا يعترها الضعف إلا قبيل
 الوضع . ويُحتمل أيضاً أن يكون بلحاظ كون الدم نتناً ونجساً ، فقد يتنفر
 منه الرجل وتتأذى المرأة ولو أذية روحية فلإنها أشد من الأذية الجسمية .
 ووجه النزول يؤيد هذا الرأي . وقد كان زيد بن اليهود أن يتجنبوا الحيض
 ولا يؤاكلوهن ولا يساكتهوهن ولا يعاشروهن بأية كيفية ، وكان الجاهليون
 كذلك أيضاً ، ولذلك كانت المرأة عند الطرفين في أشد انزعاج . وقيل إن
 أبا الدحداح ، وبعض الرجال ، سألوا النبي صلى الله عليه وآله عن

المحيض ، وعن حُكْم الرجال مع النساء في فترة الحيض ، فأجاب سبحانه ببعض آثاره ، وبين تكليف الرجال معهن وقال ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ أي اجتنبوا مجامعتن من ناحية الوطء بالخصوص ، وأما النواحي الأخر فلا . . ومعنى هذا أن شريعة الإسلام جاءت متوسطة بين شريعة النصارى الذين يطاون النساء في المحيض مطلقاً ، وبين اليهود الذين يتجنبونهن تماماً في عاداتهن المخصوصة . فنحن الأمة الوسطى ذات الشريعة الوسطى المعتدلة ، لأن شريعتنا تقول بحرمة وطء الحائض ولكنها تبيح معاشرتها بجميع وجوها ، كما أنها تميز ملاعبتها ومداعبتها وكل ما هو دون الوطء ، وهي = بعد = دون تفريط هؤلاء وإفراط أولئك ، لأنها خيرة الشرائع وأكملها منذ عهد آدم عليه السلام فما دونه . . ﴿ولا تقربوهن﴾ بالجماع فقط ﴿حتى يطهرن﴾ أي ينقطع الدم على قراءة التخفيف . وهي قراءة أولى بالنظر وأدق في المعنى . بيان ذلك أن الله تعالى نهي عن مجامعة النساء في المحيض = فترة جريان الدم وخروجه = لأن المحيض مصدر ميمي ومعناه ما ذكرنا . فإذا كان النهي عن وطئهن في وقت مخصوص ، على وجه مخصوص لا مطلقاً ، يكون هذان الشرطان قيدين داخلين . في المحيض ، أي في حال خروج الدم فعلاً . فإذا انقطع الدم نهائياً ، بحسب عادة المرأة الخاصة ، فلا مانع من مجامعتها حسب ظهور الآية الكريمة بل صريحها ، بدليل تنبيهه تعالى على هذا المعنى : فلا تقربوهن توطئة لقوله : حتى يطهرن ، أي إلى انقطاع الدم . ولولا ذلك لما كنا نحتاج إلى هذا النهي بعد قوله : ﴿فاعتزلوا ، لأن عدم القرب من لوازم الاعتزال ، إذ الاعتزال بحد ذاته هو التنحي الذي لا يتيح القرب أصلاً . . فمن الواضح أن القراءة بالتخفيف هي المتعينة ، وأن الوطء بعد العلم بانقطاع الدم جائز ، لأن انقطاع الدم هو الطهور المجوز للوطء حتى قبل الغسل ، والله أعلم .

﴿فإذا تطهرن﴾ أي تنزهن من الأدناس وأزلن الأقذار وأوساخ دم الحيض بعد انقطاع الدم . وقد جاء التطهر هنا بمعنى الاغتسال ؛ أي غسل

البدن من الحدث والحَبْث ، ولا ينحصر في الحدث حتى يَنَاقِي ما ذكرناه ، ولا هناك قرينة تجعلنا نحمله على الحدث بالخصوص . ولعل ظهور التطهر في معناه الأولي يصير قرينة لحمله عليه ، أو لو حملناه على الاغتسال فإن شهرة قراءة التخفيف في : يطهرون ، تصرفه عن حمله على الاغتسال الحدتي . ﴿فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ أي من مكانٍ أجاز سبحانه وطأهن فيه . وفي ما يأتي نبين إن شاء الله أن المأمور به للإتيان والقرب منهن ، هو أي مكان وموضع منهن ﴿إن الله يحب التوابين﴾ من الذنوب كبيرها وصغيرها ، وكثيري التوبة من كل ذنب . ولعل في الآية الشريفة إشارة إلى أن مَنْ أتى زوجته في المحيض ثم تاب وأقْلَع وعزم ألا يرجع إلى هذا العمل يتوب الله تعالى عليه ، بقرينة وقوع هذا الوعد هنا وتعبه لأحكام المحيض ﴿ويحب المتطهرين﴾ العاملين للمصالحات الموجبة لتطهيرهم من الذنوب والآثام . أو أننا نحملها بقرينة التعب أيضاً ، فهو يجب للتنظيف بالماء المغتسلين لتنقية أبدانهم وأثوابهم من الأوساخ والأخباث . فإنه تعالى يحب هؤلاء لأن النظافة من الإيمان . وعن الصادق عليه السلام : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار الثلاث ، لأنهم كانوا يأكلون البُسر فكانوا يمعرون بعرأ . فأكل رجل من الأنصار الدباء فلان بطنه واستنجد بالماء ، فبعث النبي صلى الله عليه وآله إليه . فجاء الرجل وهو خائف أن يكون قد نزل فيه أمر يسؤوه في استنجائه بالماء . فقال : هل عملت في يومك هذا شيئاً ؟ . فقال : يا رسول الله إني والله ما حملني على الاستنجاء بالماء ، إلا أنني أكلت طعاماً فلان بطني ، فلم تغني الحجارة شيئاً فاستنجدت بالماء . فقال رسول الله : هنيئاً لك ، فإن الله عز وجل قد أنزل فيك آية فأبشر : إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . . فشأن التزول يؤيد المعنى الثاني ، ويؤيد ما قلناه في تفسير : تطهرون آنفاً .

٢٢٣ - يَسْأَلُكُمْ خَرْتُ لَكُمْ . . . موضع الحرث هو الأرض التي تحرث للزراع ، والحرث هو شق الأرض بالأدوات الزراعية . وقد شبه سبحانه النساء بها لما يلقى في أرحامهن من النطفة التي تنتج الأولاد ، كما يلقى

البَذْرِ في الأرض . فهنَّ كذلك يُنتَجَنَ كما تُنتَجُ الأرض المحصولات . وقد جَعَلَهُنَّ حرثاً للرجال من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مكانه = أي أَنَّهُنَّ مكانُ الحَرْثِ = . وهذا من أحسن التشبيه ، والتعبير من أبلغ التعبيرات وأوجزها وأدقها لأداء المعنى بأفضل مبنى من التعبير العربي والكناية اللطيفة ، ولذلك تابع الله تعالى إدراج هذا التشبيه وقال : ﴿ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنْ شِئْتُمْ ﴾ أي باسروا ذلك بأية كيفية أردتم وأحببتم ، بحيث لا يكون بالباشرة إيذاء ولا ضرر عليهن . إلا أن ذلك يكون في موضع الحَرْث لا في موضع الْقَرْثِ ﴿ الدُّبْرِ ﴾ لأن عمل وَطْئَهُنَّ شرعه سبحانه للاستمتاع لا للإفراز . وفي العياشي والقمي عن الصادق عليه السلام في تفسيره هذه العبارة : أي متى شِئْتُمْ ، في الْفَرْجِ . وقد صرَّح عليه السلام بما اخترناه ، ثم صرَّح في غير هذه الرواية بقوله : أَنْ شِئْتُمْ : من قَدَامِها ومن خَلْفِها ، في الْقَبْلِ . وفيها أيضاً قال عليه السلام موضحاً بأنه يجوز إتيان المرأة من خَلْفِها لكن الوطء لا بد أن يكون في الْقَبْلِ . . وفي التهذيب عن الرضا عليه آلاف التحيات والثناء ، ان اليهود كانوا يقولون : إذا أتى الرجل المرأة من خَلْفِها خرج الولدُ أَحولُ (١) ، فأنزل الله عز وجل : نَسَأُكُمْ حَرْثَ لَكُمْ الْخَ . . . من خَلْفٍ أو قَدَامٍ ، خلافاً لقول اليهود ، ولم يَعْنِ في أدبارهنَّ . وهذه الرواية مؤيدة لما قلناه أيضاً . . نعم قيل بالجواز ، أي جواز مباشرة النساء في أدبارهنَّ مع الكراهة . لكن لا يبعد أن يستفاد من قوله تعالى : وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إما عدم الجواز ، أو الجواز مع الكراهة الشديدة التالية للحرمة . وسنبين ذلك بعد تفسير الآيتين المتعقبتين لقوله تعالى فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنْ شِئْتُمْ . الأولى : ﴿ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ﴾ أي ما يفيدكم في الدارين من الأعمال الصالحة ، ومنها التسمية عند الجماع حتى لا يكون الولد شرك الشيطان ، بقرينة وقوعها بعد الآيات المتعلقة بالرفث وكيفية . ومن هذه القرينة نستفيد أن منها أيضاً طلبُ الولد الصالح على الوطء حتى تكون

(١) يقصد اليهود أنه إذا أتاهما من خلف ، في قَبْلِها لا في الدُّبْرِ

المواقعة وفق ما شرعت له على ما يستفاد من الآيات والروايات . والثانية : ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي تجنبوا معاصيه ، وأن تكون مجامعتكم لمحض الشهوة والالتذاذ واللعب مع النساء بما هو مهيّج للشهوة ومقدمة لها . وفي الرواية عن الصادق عليه السلام عبّر عن المرأة بلعبة الرجل مرة ، ويقول : هي لعبتك مرة ثانية .

ونرجع إلى مقصودنا فنقول : إن المستفاد من قوله : ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ إما عدم جواز الوطء في الأدبار ، أو الجواز مع الكراهة الشديدة ، أي أن الاحتياط بتركه واجب ، لأن تعقبها لمسائل المجامعة والفرث في حال دون حال ، وكيفية دون أخرى يدلّنا على أن المراد هنا من التقوى هو شيء يناسب المقام . والذي يتبادر إلى الذهن هو أن من التقوى هنا مجانبة الوطء في الأدبار ، كما أن من الواجب مجانبة مجامعتهم حال الحيض الذي هو أيضاً من مصاديق التقوى .

أما الوجه في التجنب عن مباشرتين في الأدبار ، فهو أن هذه الكيفية من العمل هي شهوة محضاً ، ولا منشأ لها سوى الشهوة واللذة ومتابعة هوى النفس بدون أن تكون فيها شائبة أمر النهي ، وهي كيفية مذمومة مبغوضة . ومعلوم أن مسألة المزوجة والتناكح للتناسل ، بمقتضى روايات الباب لا لغيره ، نعم يلزمه هيجان الشهوة والالتذاذ القهريّين اللّتين هما غير مذمومتين كمقدمة للوطء الشرعي . وأما الإدخال في غير موضع التناسل فخارج عن دائرة تشريع النكاح ، بل هو عمل يستقبّحه العقلاء لأنه يشبه وطء الحيوان بل هو أسوأ وأقبح ، لأن الحيوان يضع الشيء في محله بالفريزة ولو كان يأتي أثناءه من الخلف ، إذ لا يتمكن من وطئها من غيره ، أما الإنسان فيحاول الوطء في موضع الفرث على خلاف الخلقة . فلا بدّ من تجنب هذا الأمر المذموم عند العقلاء والمبغوض عند النساء لأنه يوجب أذية أكثرهن . ﴿واعلموا أنكم ملاقوه﴾ في مشهد يوم القيامة ، وسترون جزاء أعمالكم ، فإن كانت طبق ما شرعت له جزيتم بالخير ، وإن كانت على خلاف ما شرعت جزيتم بحسب مخالفتكم . وقد قال صلى

الله عليه وآله : تناكحوا تناسلوا . الخ . . . أي تناكحوا للتناسل ، فإن الحكمة التي اقتضت شرع التناكح رمت الى التناسل . وأما القول بأن إثبات الشيء لا ينفي ما عده ، فهو كلام سطحي يفيد في مقام الجدل والمخاصمة ، كقول لم يرد في أثر في الكتاب ولا في السنة ، ولو اتبعناه لصلينا الصبح ثلاث ركعات مع أنها ركعتان ، ثم إذا قيل لماذا تصلونها ثلاثاً وهي ركعتان على ما أمر به ، لقُلنا : الأمر بالركعتين لا ينفي الزائد ، وهي مغالطة واضحة «وبشّر المؤمنين» أي الذين آمنوا بي حق الإيمان وصدقوك فيما جئتهم به حق التصديق ، بقرينة تذييلها لما قبلها من الآيات الراجعة إلى أحوال النساء وأحكامهن في تلك الأحوال ، والميئنة لتكاليف الرجال بالإضافة اليهن في تلك الأحوال . ونحتمل أن الله سبحانه أشار بهذه البشارة الى الذين اتبعوا مرضاته وانتهوا عما نهىهم عنه من عدم قرب النساء في عاداتهن ، وإتيانهن في انقطاع الدم ، وفي موضع الحرث والنسل ، لا في موضع آخر مما لم يُشرع له التناكح والزواج .

وأما القول بكون الأمر بإتيان الحرث عاماً ، يشمل القبل والدبر ، فمردود بأن من له الباع الطويلة في فهم لغة القرآن الكريم ، والمعرفة الواسعة باصطلاح العرب الذين نزل القرآن على لسانهم ووفق قواعدهم وقوانينهم في مخاطبتهم ، يعرف أن هناك فرقاً بين قول القائل : أكرم زيدا الضارب عمراً ، وأكرم زيدا . فإن الأمر في الثاني عام من حيث أوصاف زيد وجهاته ، بخلاف الأمر الأول المقيد بوصف الضرب لزيد ، لأن تعليق الحكم على المصدر أو على وصف دالّ مُشعر بأن نفس المصدر في الأول ، ومنشأ اشتقاقه في الثاني علة للحكم ، كما في قوله سبحانه : ما غرَّكَ ببرِّكَ الكريم ؟ . الذي جوابه : كَرَمُكَ يا كريم . فإذا كان قانون مخاطبات العرب هكذا ، وكان قرآننا الكريم وفق قوانينهم كما ذكرنا ، تعرف أن الأمر فيها نحن فيه مقيّد بعلة هي كون النساء حرّاً ، وأنه قال سبحانه : فاتوا حرثكم أني شتمتم ، معلقاً حكمه على عنوان حرثيتهن . فإذا انتفتت العلة فهدماً ينتهي المعلول . وإلا فتكون التعليقات على الأوصاف والمصادر

مع الاستناد إلى الذوات في الكتاب الكريم هذراً ، والكتاب منزلة عن النقائص طراً وكل جهاته مصونة عن النقض والإبرام ، وإذا وُجد شيء من ذلك فيه ، فإنه يحمل على قصور أفهامنا عن إدراك حقيقته . . وهكذا يكون قد تحصل ما ذكرناه من أول أخذنا في مسألة الوطء في الدبر إلى ما ذكرناه أخيراً عما استفدناه من نفس الآية الشريفة المباركة ، أن الدليل على الجواز عليل ، والمختار هو عدم الجواز ، كما أن الوطء قبل الغسل والغسل جائز بلا احتياج إلى الوضوء والتميم ، وإن كان ذلك بعد الغسل والغسل أحسن لتحصيل النظافة التي هي من الإيمان وحسنها أمر طبيعي ، والله أعلم بأحكامه وبما في كتابه .

٢٢٤ - وَلَا تَحْمِلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ . . . كان دأب العرب في الجاهلية وديدتهم في الموضوعات العامة وغيرها الخلف بما يعتقدون به ويقدمونه ويعظمونه كالكلمات والغزى وغيرها . وقد صار المسلمون يكثرون من قول: لا والله ، وبلى والله ، فنهاهم الله عن ذلك وأدبهم لأنهم ابتدلوا اسم الله تعالى بكثرة حلفهم وهتكوا جلاله ، فنهوا عن جعل اسمه سبحانه معرضاً للإيمان . ويزيده قوله تعالى : وَلَا تَطْعَ كُلُّ حِلَافٍ مَهِينٍ في مقام ذم كثير الخلف بالله ، فإن الحلف مجترى على الله ومستخف بعظمته ، ولا يكون براً ولا متقياً ولا متبوعاً لما يصلح أمور البشر مما نحن مكلفون به ، لأنه عز اسمه قال : ﴿ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ أي لأن تبرؤوا ، وقد حذفت اللام للتخفيف . والجملة في مورد العلة للنفي ، وهي متعلقة بـ : وَلَا تَحْمِلُوا . واللام في : لِأَيْمَانِكُمْ متعلق بها أيضاً أو بـ : عُرْضَةً . ويستفاد من اللام أن الخلف على المرجوح لا ينبغي كما تدل عليه الأخبار ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ يسمع أقوالكم الجهرية والخفية . ولعل الآية تدل على أنكم لو حلفتم في الخفاء على كل موضوع بعد النهي عن ذلك . فإنه تعالى يسمعه ، ويعلم ما في ضمائركم وسرائركم ، لأنه يعلم ما تخفي الصدور ولا يخفى عليه شيء .

٢٢٥ - لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْفُحْوَ فِي أَيْمَانِكُمْ . . . في المجمع عنها عليهما

السلام : اللغو في الإيمان لا عقد معه بل يجري على عادة اللسان لقول العرب : لا والله ، وبلى والله ، لمجرد التأكيد . وقيل : اللغو فيها كالملفوظ بسبق اللسان به أو للجهل بمعناه ، كالمثال الذي ورد في الرواية الشريفة آنفاً ، أي لا يؤاخذكم الله بما لا قصدَ معه أولاً وفاءً له ، فهو لغوٌ أي لا فائدة فيه ولا كفارة ﴿ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾ أي بما قصدت قلوبكم وانعقدت عليه ، فإن عقد القلب هو كسبه ، وكسب كل شيء بحسبه ﴿والله غفور﴾ للذنوب . وأحتمل أن يكون معناه هنا أنه لو حلف شخص ثم لم يف ، أو حلف كذباً ، ثم تاب فالله سبحانه كثير الغفران يعفو ويصفح عن التائب النيب الذي ينبغي أن لا يأس من رحمته ، فإنه لا يأس منها إلا من لا يعرفه ولا يعتقد أنه غفار مناح . فهو ﴿حليم﴾ يمهل العقوبة على الذنب ولا يجعل بها ، وهذه من صفات الاعاظم والاكابر الذين لا يخافون من شيء ، فكيف به تعالى وهو لا يخاف القوت .

لَّذِينَ يُولُونَ مِنْ لَيْسَانِهِمْ رَبُّهُمْ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٢﴾ وَإِنْ عَزَمُوا
الظَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٣﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَعْلَمْنَ أَنَّ اللَّهَ يَرْدِّهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادَ وَأَوْضَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِنْ فَاءَ مَا كُنتُمْ

أَوْ تَسْرِحْ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ
 إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ذَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ
 فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا نَجْلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَسْكِبَ زَوْجًا غَيْرَهُ
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّ أَنْ يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾
 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 أَوْ سِرِّهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُبَيِّنْهُنَّ لِزَوَّارٍ لِنَعْتَدُ وَأُوْمَنُ بِفَعْلٍ
 ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ مَزْزًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ
 اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
 بِعِظِ كُمْ بِهٖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾
 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَقْضُوا لَهُنَّ أَمْثَلَ
 أَزْوَاجِهِنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ
 كَانِ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

٢٢٦- لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ... لَمَّا بَيَّنَّ سَبْحَانَهُ أَحْوَالَ النِّسَاءِ
وما يَحِلُّ مِنْهُنَّ وما لَا يَحِلُّ عَقِبَ بَذْرِ الْإِيْلَاءِ ، وهو اليمين الذي تَحْرُمُ
الزَّوْجَةُ بِهِ . فابْتَدَأَ بِذِكْرِ الْإِيْمَانِ وما يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْأَدَابِ وَالنِّصَائِحِ وما
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ شُرُوءِ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَقْسَامَ
الْيَمِينِ وَبَيَّنَّ أَقْسَامَهَا مُقَدِّمَةً لِتَأْسِيسِ حُكْمِ الْإِيْلَاءِ .

والإيْلَاءُ مصدرٌ من باب الإفعال . ويقال : أتَى يُؤْلِي إِيْلَاءً ، بمعنى
الْحَلْفِ ، وذلك بَأَنْ يُقْسَمَ يَمِيناً عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ إِذَا ذَا لَهَا وَإِضْرَاراً ،
أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ . وَتَعْدِيَةُ الْإِيْلَاءِ بـ : عَلَى . وَلَكِنْ لَمَّا ضَمَّنَ هَذَا
الْيَمِينَ مَعْنَى الْبُعْدِ ، عَدَّى بـ : مِنْ . أَيِ لِلَّذِينَ يَحْلِفُونَ عَلَى عَدَمِ جَمَاعَةِ
نِسَائِهِمْ أَزِيدَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ضَرَاراً عَلَيْهِمْ ، فَلَهُمْ الْإِمَهَالُ إِلَى أَرْبَعَةِ
أَشْهُرٍ ، ثُمَّ إِذَا رَفَعَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِمِ الْجَامِعِ لَشُرَائِطِ
الْحُكُومَةِ ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِإِحْضَارِهِ لِيَحْكُمَ عَلَيْهِ إِمَّا بِالرَّجُوعِ إِلَيْهَا مَعَ كَفَّارَةِ
الْحَنْثِ بِمِثْلِهِ ، وَإِمَّا بِطَلَاقِهَا ﴿فَإِنْ فَاؤًا﴾ أَيِ رَجَعُوا إِلَيْهِنَّ وَجَامِعُوهُنَّ مَعَ
الْقُدْرَةِ عَلَى الْجَمَاعِ ، أَوْ رَاجِعُوا بِالْقَوْلِ مَعَ الْعِجْزِ عَنِ الْجَمَاعِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ
يُشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ حَيْثُ شِئِدَ ، وَتَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْحَنْثِ ، قَادِرًا كَانَ عَلَى الْجَمَاعِ
أَوْ عَاجِزًا عَنْهُ ﴿فَإِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لَا يَتَّبِعُهُمْ بِعَقُوبَةٍ عَلَى عَمَلِهِمْ مَعَ
اسْتِحْقَاقِهِمْ لِأَنْ الْإِيْلَاءَ وَالْإِضْرَارَ مُوجِبَانِ لِلْعَقُوبَةِ ، وَلَكِنَّهُ تَعَالَى يَعْطِفُ
بِرَحْمَتِهِ وَيَعُودُ بِمَغْفَرَتِهِ .

٢٢٧- وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ... أَيِ أَرَادُوا الطَّلَاقَ إِرَادَةً مُؤَكَّدَةً
جَازِمَةً . بِحَيْثُ عَقَدُوا النِّيَّةَ فِي قُلُوبِهِمْ عَلَيْهِ ﴿فَإِنْ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أَيِ
لِتَلَفُظِهِ ، فَلَا بَدَّ مِنَ التَّلَفُظِ حِينَ إِجْرَاءِ صِيغَةِ الطَّلَاقِ مَعَ شُرَائِطِهِ
الْآخَرَى ، وَفِي تَذْيِيلِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : سَمِيعٌ ، رَمَزَ إِلَى اعْتِبَارِ الصِّيغَةِ وَعَدَمِ
قَصْدِ الطَّلَاقِ عَزِيمَةً . فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَلَفُظْ بِالطَّلَاقِ عَلَى الرَّجْعَةِ الْمَشْرُوعَةِ فَإِنَّ
الزَّوْجَةَ لَا تَبِينُ مِنْهُ عِنْدَنَا ، وَإِذَا لَمْ يُوقَعْ الطَّلَاقُ وَلَمْ يَفْعَلِ الرَّجُوعَ فَإِنَّ
الْحَاكِمَ يَحْبِسُهُ أَبَدًا إِلَى أَنْ يَفْعَلَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ . وَقِيلَ إِنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ

الأمرين فللحاكم أن يطلقها لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، وهذا القول سديدٌ عند المحققين وأهل النظر . والله ﴿عليم﴾ بما في الضمائر من أن الطلاق عن عزمٍ وجزمٍ ، أو أنه يراد به الأذى للمرأة إلى أن تحصل الإفاءة إلى أمر الله . وهذا الطلاق لا يجوز بل يعاقب عليه لتضمينه الأذى .

وفي القمي عن الصادق عليه السلام : الإيلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها . فإن صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما أن تطلق . فإن أبي حنيفة أبداً .

فإن قيل : كيف قال : وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ، وعزمهم الطلاق عما يعلم ، لا عما يُسمع . . . فالجواب أن العزم هو حديث النفس . وحديث النفس عما لا يسمعه غيره تعالى ، فهو ﴿السميع﴾ شديد السمع ، الذي يسمع همزات الشيطان ووسوسته وإن كان الشيطان ليس له صوت مسموع في حالٍ لأنه خلا عن الصوت المسموع . هذا مضافاً إلى أن العزم على الطلاق مساوٍ لوقوعه وإجراء صيغته .

٢٢٨ - وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ . . . أي المخلَّيات عن أحبال الرجال بالطلاق ، المدخولُ بهنَّ من ذوات الأقراء ، لأن حكم غيرهنَّ خلاف ذلك على ما دلَّت الأخبار . والآية الشريفة دلَّت على حكمهنَّ من حيث البعدة لا على حكم غيرهنَّ . فإن حكم غيرهنَّ ذكر في موارد أخرى من الآيات والروايات . هؤلاء المطلقات المدخول بهنَّ من ذوات الأقراء ﴿يتربصن بأنفسهن﴾ أي ينتظرن ويتوقفن عن التزوُّج ﴿ثلاثة قروء﴾ . وقوله تعالى بعثنَّهنَّ على الصبر عن التزوُّج . لقمع مُبوهنَّ وهوى نفوسهنَّ إلى الرجال . ومعنى الفعل : يتربصن ، هنا للأمر . والإتيان بالخبر للتأكيد . والقروء : جمع كثرة ، ولكنه في المقام للقلَّة وصيغتها الأقراء ، وقد أُؤثِّرت الكثرة لكونها أكثر استعمالاً . . وعن الصادق عليه السلام : عدَّة التي لم تحض ، والمستحاضة التي لم تحض ، والمستحاضة التي

لم تطهر ، ثلاثة أشهر . وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء .
وَالْقُرْءُ جمع الدم بين الحيضتين ﴿ولا يحل لمن أن يكتن ما خلق الله في
أرحامهن﴾ أي لا يجوز ستر ما خلق الله في أرحامهن من الولد ، أو من
خروج دم الحيض ، أو من حالة الطهر ، فينبغي عدم كتمان ذلك حتى
يعرف مضي عدتهن بالأطهار الثلاثة كما يعرف بالحيض أيضاً . لأن المدار
على جواز رجوع الزوج بزوجه المطلقة في العدة هو الأطهار الثلاثة التي
أولها الطهر الذي وقع الطلاق فيه . وهذا هو مذهبتنا ، وعلى عقيدة
الشافعي ، هكذا . وقال القمي لا يحل للمرأة أن تكتن ثملها أو حيضها أو
طهرها ، وقد فوّض الله الى النساء ثلاثة أشياء : الطهر ، والحيض ،
والحبل . ثم نبّه الى أن هذا يفيد بأن قولن مسموع فيها بلا بينة . ﴿إِنْ
كُنْ يَوْمَئِذٍ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي يصدقن بيقين ، فإن الإيمان الواقعي مانع
عن الكتمان والكذب ، بل وعن كل عمل غير مشروع ، فنعمة الإيمان
أعظم نعمة على الإنسان لأنه يصونه عن مهالك الدنيا والآخرة . ونقل عن
الطبري أنه قبل الإسلام كان يتفق أن يطلق النسوان في حال الحبل ، وكُنْ
يكتن ما في أرحامهن من الولد ، فتزوج المرأة من رجل آخر وتنسب
الولد إليه بفضاً بالرجل الأول وعناداً ، فنزلت الآية الشريفة : ﴿ولا يحل
لهن ، إلخ . . . وأكدها بقوله : إِنْ كُنْ يَوْمَئِذٍ بِاللهِ . . .﴾ أي أن اللواتي يكتن ما
في أرحامهن لسن من المؤمنات . فالعامل الوحيد للصيانة عن المعاصي
كلها هو الإيمان الحقيقي الذي يتعقبه العمل الصالح ، ولذا علّق هو تعالى
إظهار ما في أرحامهن على الإيمان به والتصديق باليوم الآخر والحساب . ومن
قوائد حرمة الكتم أن الولد الذي يكون في الرحم يحفظ نسبه وتحفظ
عواطف أبويه نحوه إذا لم تكتن الزوجة ذلك ، أما إذا كتمته فيستفي هذان
الحظان ، فإن الزوج الثاني ينكشف له أن الولد ليس منه ولا له ، فلا
يعطف عليه ولا يحبه ، كما أن أمه تتحير في تربيته ، وقد تدفعها عاطفة كره
أبيه الى إهماله ، وقد تثير عندها إحساساً بكرهه فينشأ محروماً من عاطفة
الأبوين ومن لذة حنو الأم وحذب الأب وعنايتها معاً . كما أن من فوائد

الْبَيْتَةُ وَثُبُوتُ حَقِّ رَجُوعِ الزَّوْجِ إِلَى الزَّوْجَةِ فِي ضَمَنِهَا ، وَأَوَّلُوتهِ مِنْ غَيْرِهِ إِلَى زَمَانٍ مُعَيَّنٍ ، أَنَّهُ لَا يَضِيعُ حَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا . ذَلِكَ أَنَّ الْأَمْدَ إِذَا كَانَ أَزِيدَ مِنْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ كَانَ مُوجِباً لِتَضْيِيعِ حَقِّ الزَّوْجَةِ ، وَإِذَا كَانَ أَقْلَ فَإِنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَوَّلًا كَوْنُهَا ذَاتَ وَلَدٍ مِنَ الزَّوْجِ الْمُطْلَقِ أَمْ لَا ، لَا سِيَّما إِذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ قَلِيلَةً ، وَثَانِيًا يُمْكِنُ لِلرَّوَاطِبِ وَالْإِحْسَاسَاتِ أَنْ تَتَجَدَّدَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فِي هَذِهِ الْفِتْرَةِ ، وَبِمَا أَدَّى ذَلِكَ إِلَى أَلْفَةِ وَحَسَنٍ عَشْرَةٍ . وَلِهَذَا شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى الْبَيْتَةَ وَجَعَلَهَا فِي مَدَّةٍ جَامِعَةٍ لِلْمَصَالِحِ وَرَادِعَةٍ عَنِ الْمَفَاسِدِ ، بَلْ جَمِيعِ مَا قَرَّرَ فِي بَابِ الزَّوْجِ وَالطَّلَاقِ كَانَ طَبَقَ الْمَصَالِحِ وَالْحُكْمِ .. ﴿وَيَعْمَلَتَنِ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ﴾ أَيِ فِي أَيَّامِ التَّرْبِصِ وَفِتْرَةِ الْبَيْتَةِ ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ يَعْنِي إِذَا اتَّفَقَا عَلَى حُسْنِ الزَّوْجِيَّةِ فَإِنَّهُمَا يَعُودَانِ إِلَى سِيرَةِ الْأَزْوَاجِ الصَّالِحِينَ .. وَهَذِهِ الشَّرِيفَةُ رَدُّ عَلَى جَمَاعَةٍ كَانُوا دَاهِبِينَ وَذَبَدْنَاهُمُ الْإِضْوَارَ وَالْأَذَى بِزَوْجَاتِهِمْ ، إِذْ كَانُوا يَطْلُقُونَ نِسَاءَهُمْ فَإِذَا كَانَتْ الْبَيْتَةُ فِي شَرَفِ الْإِهْدَامِ يَرَاغِبُونَ ، وَبِهَذَا لَا يَخْلُفُهُنَّ حَتَّى يَتَزَوَّجْنَ بَعُولَةً غَيْرَهُمْ ، وَلَا يَصَاحِبُونَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، فَتَزَلَّتِ الْآيَةُ الشَّرِيفَةُ نَهْيًا لَهُمْ عَمَّا يَفْعَلُونَ مِنَ الْأَذَى بِزَوْجَاتِهِمْ وَالْإِضْوَارِ بِهِنَّ بِتَكَرُّرِ الطَّلَاقِ وَتَكَرُّرِ الرُّجُوعِ . فَيَسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ حَقَّ الرُّجُوعِ فِي صُورَةِ كَانِ الْمُطْلَقِ يَرِيدُ الْإِصْلَاحَ بِرَجُوعِهِ ، أَيِ أَنْ يُعِيدَ زَوْجَتَهُ كَمَا كَانَتْ . أَمَّا إِذَا أَرَادَ الْأَذَى وَالضَّرَارُ كَمَا قُلْنَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ إِذْ لَوْ رَجَعَ بِهَذَا الْقَصْدِ فَلَا يَتَرْتَبُ عَلَى رَجُوعِهِ أَثَرُ الزَّوْجِ ، وَقَدْ لَا تَطْبِيعُهُ الْمَرَأَةَ حَتَّى تَنْقُضِيَ الْمُدَّةَ ، فَتَخْتَارُ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَرْغَمُ أَنْفَهُ إِذَا عَرَفَتْ لَعِبَهُ وَهُوَ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ وَقَوَانِينِهِ الْمُحْكَمَةِ الْمُتَتَنَّةِ . هَذَا بِنَاءٌ عَلَى قَاعِدَةٍ : لَا ضَرَرَ . وَلَعَلَّ مُقْتَضَى الْعَدْلِ وَقَاعِدَةَ اللَّطْفِ أَيْضاً تَقْتَضِيَانِ مَا ذَكَرَ . لَكِنْ ادَّعَى أَجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ مَعَ إِرَادَةِ الْإِضْوَارِ إِذَا رَجَعَ تَثَبُّتَ أَحْكَامُ الرَّجْعَةِ . وَلِذَا اشْتَهَرَ بَيْنَهُمُ الْقَوْلُ بِأَنَّ شَرْطَ الْإِصْلَاحِ فِي إِبَاحَةِ الرَّجْعَةِ لَا فِي ثُبُوتِ أَحْكَامِهَا . هَذَا وَلَكِنَّ الَّذِي يُظَنُّ ظَنًّا قَوِيًّا أَنَّ مَعْقِدَ الْإِجْمَاعِ وَالْقَدَرِ الْمُتَيَقِّنِ مِنْهُ غَيْرُ مُورَدِ الرِّوَايَةِ وَنَزُولِ الْآيَةِ الَّذِي أَشْرَبْنَا إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ دَاهِبَهُمْ كَانَ تَكَرُّرَ الطَّلَاقِ وَالرُّجُوعِ ، بَحِثْ كَانُوا يَضَيِّعُونَ عَمَرِ النِّسْوَانِ وَحَقُوقَهُنَّ فِي أَكْثَرِ

عُمرهن ، وكان عملُهن سفهاً وجهلاً محضاً يشبه اللُّهو واللُّعب بالأحكام إن لم نقل هو عين اللُّهو واللُّعب . ومثل هذا العمل لا يترتب عليه أثر عند العقلاء ، فكيف بالشارع الأقدس الذي يُبْضِي ويُقَرِّر في مرحلة إثبات الحكم على أعمال السفهة الجُهلة اللأمية بالأحكام المؤذية بإمام الله الأسراء في أيدي الرجال . فلا بُدَّ من حل مُعقد الإجماع على صورة واحدة وقع الطلاق والرجوع فيها = ولو للإضرار = لحكمة ومصلحة عقلانية ، فلا مانع لإمضاء الشارع ، فوق موقع مورد الإجماع ولو كان الطلاق والرجوع للإضرار بها ، مع كون هذا الإجماع منقولاً وفيه ما فيه . هذا مع أن نفس الآية المباركة بمفهومها الشرطي الذي هو حُجَّة كالمنطوق يدل على ما ذكرناه ، وذلك لأنه سبحانه علّق الرجوع والرّد على قصد الإصلاح . فإذا قصّد الإفساد برجوعه فلا يجوز له الرجوع ، إذ لو انتفى الشرط ينتفي المشروط ، وهذا المفهوم كالمنطوق صريح في المدعى - والتشبيه في ناحية الصراحة - والله أعلم بما أراد بكلامه المتعالي . ﴿ولهنّ مثل الذي كنّ عليهنّ﴾ أي أن للنساء على رجالهنّ حقوقاً كما هو مبين ومفصّل في الفقه ، ولا بد للرجال من الإتيان بحقوقهنّ كما أن لهم عليهنّ حقوقاً لا بد من أدائها إليهم . وهذا في الوجوب والاستحقاق لا في الجنس . ﴿بالمعروف﴾ أي بالطريقة المشروعة وبالموجه الذي هو من عادات العقلاء وعرفهم في معاشهم ومعارفهم في أمور الدنيا والآخرة ، كلّ واحد من الرجال والنساء بحسب حالهم وكما هو شأنهم في أنفسهم ومع الآخرين في عالم التناكح والتناسل ، فلا يكفونهنّ بما ليس لهم ، ولا النساء يكلفنهم بما ليس لهن . والحاصل أن كلمة : بالمعروف ، عجيبة جامعة لفوائد جمة مما يرجع لحسن المعاشرة وترك المضارة والتساوي في الحقوق بين الزوج والزوجة وفق ما شرع لها بلا إفراط ولا تفريط ولا إجحاف ولا تمييز وللرجال عليهنّ درجة ﴿أي رفعة وعلو وتفوُّق من حيث أفكارهم الراقية وعقلهم الكامل وتدبيرهم الحصيف وأنظارهم الصائبة . ولذا جعل الله تعالى نفقات النساء من جميع نواحيها على الرجال ، وجعل اختياراتهنّ بأيديهم ،

وطلاقهنّ بنظرهم . ولو كان أمر الطلاق بيدهنّ كما وُجِدَ في جامعة البشر رجلٌ يعتبر نفسه صاحب امرأة دائمة ، ولاختلّ نظامُ الانساب فوق ذلك ، بل نظام العالم البشري برُمته ! . ولذا نرى أن الملل التي جعلت أمر الانفصال بيد النسوة ، وجعلت للنساء على الرجال درجة = كما في أوروبا وأميركا وغيرهما = قد صار حال الرجال الغيورين مع نسايتهم يُرى لها ، فلا معاش هنيء ، ولا معاد مؤمّن ولا راحة بال إلا بالموت والانتحار إذا وقعت عينُ الزوجة على غير زوجها ! . أعاذنا الله من تلك القوانين الجائرة وتلك البلاد الضالّة . ويا ويلتا ويا حسرتا على المسلمين حيث لم يقدّروا عظمتَ أحكام الإسلام ، ولا يعرفون قوانين الملل الضالّة المشؤومة التي سلبت شرفَ النساء والرجال على السواء ، ومزّقت الأسرة وهدمت كيان العائلة وأضاعت الأصل وهتكت الحرث والنسل ! .

والحاصل أن هذا الذي ذُكر في تفسير الدرجة كان إجمالاً من تفصيل ، وقليلاً من كثير . وقد ذُكر في فضيلة الرجال على النساء جهاتُ آخر ، ومن أرادها فليراجع كتب التفسير ، وخصوصاً في الآيات التي عرضت لحقوق الرجال عليهن . ونحن نورد رواية واحدة في المقام عن كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن الباقر عليه السلام ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت : يا رسول الله : ما حقُّ الزوج على المرأة ؟ .. فقال صلّى الله عليه وآله لها : أن تُطيعه ولا تعصيه ، ولا تتصدّق بشيءٍ من بيتها إلا بإذنه ، ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قَتَب = أي على ظهر بعير راكبة = ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ، فإن خرجت بغير إذنه لَمَنَّتْها ملائكةُ السماء ، وملائكةُ الأرض ، وملائكة الغضب ، وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها ! . فقالت : يا رسول الله : فمالِي من الحق عليه مثل ماله من الحق عليّ ؟ .. قال : لا . ولا من كلّ مئة واحدة . فقالت : والذي بعثك بالحق لا أملكُ رقبتي رجلاً أبداً ! . قال صلّى الله عليه وآله : لو كنتُ أمرتُ أحداً أن يسجد لأحدٍ ، لأمرتُ المرأة أن تسجد

لزوجها .. ﴿والله عزيز حكيم﴾ أي غالب على أمره ، وفاعل لما تقتضيه الحكمة البالغة .

٢٢٩ - أَطْلَاقٌ مَرَّتَانٍ ... أي الطلاق الذي له قابلية الرجوع اثنان . في كل واحد منها لا بد من الرجعة والدخول . لكن الرجوع بعد مضي العدة يكون بعقد جديد . وإذا قصد في المرة الثالثة أن يرجع فلا بُدَّ له من المحلل كما سيأتي بيانه . فالمراد بالمرتين طلاقان حسب السنة ، أي قابلان للرجوع بلا احتياج إلى المحلل . وفي المجمع عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله انه سئل : أين الثالثة ؟ .. فقال : ﴿أو تسريح بإحسان﴾ أي بعد قوله تعالى : ﴿فإمساكٌ بمعروفٍ﴾ أي بالرجوع وحسن السلوك . والإمساك هو القبض والضبط . والتسريح هو الإرسال والإطلاق ، أي تخلي الزوجة عن قيد الزواج وإبانته عن زوجها بحيث لا يبقى له عليها من سلطان بعدها لأنها طالق ومرسلة بالطلقة الثالثة وعدم الرجوع في العدة حتى تبين عنه . . ولعل المراد بكلمة : بإحسان : هو إعطاؤه من مهرهن بلا نقیصة ، وعدم إيذاتهن بالإبطاء والتسامح في إيصال حقوقهن إليهن . ولذا قال سبحانه : ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً﴾ من المهر والهبات المملوكة لهن ، بل وغير المملوكة ويعتاوين آخر مما هو المتعارف بين الزوج والزوجة في حال الائتلاف . فلا يحل أخذ شيء منها على ما هو مقتضى إطلاق الآية الشريفة ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ وهذا عدول من الخطاب إلى الغيبة ، ومنها إليه ، لاقتضاء سياق الآية وعبارتها من حيث بلاغتها وفصاحتها وجهات أخرى تُعرف بالتأمل . وقد جاء العدول بعد خطاب الأزواج ﴿في : لكم ، وتأخذوا﴾ منقلباً إلى الغيبة لأن الكلام أصبح مع الحكم وهذا لا يخفى على ذوي الأفهام . وأما تفويض أمر الأخذ والإعطاء إلى الحكماء فليحاط أن الزوج والزوجة يقعان بحكمهم وإجازتهم . فبعد أن بين سبحانه عدد وقوعات الطلاق ، وما يجوز فيه الرجعة ، وما لا يجوز ، وبين أنه لا يجوز أن يؤخذ منهن شيء مما أعطي لهن حال الإبانة والفرقة ، لا عوضاً ولا بعنوان آخر وهي كارهة ، استثنى

سبحانه الخلق فقال : **إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقَيِّمَا حَدُودَ اللَّهِ** ، يعني وظائفهما المقررة لكل منهما بسبب ما بينهما من التباعد والمعادنة بحيث لا يمكن حصول التآلف والتحابب بينهما . قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قالت المرأة : لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبر لك قسماً ، ولأوطئن فراشك ، ولأدخلك عليك بغير إذنك ، إذا قالت له هذا حل له أن يخلعها ، وحل له ما أخذ منها . وظاهر الآية ، أي الاستثناء فيما يعطي . وإذا أمعنا النظر فيه نرى أن الله سبحانه أراد أن يبين حكم المباداة فإن فيها النشوز من الطرفين كما لا يخفى . ولكن الرواية في مورد الخلع اقتصر فيها الإمام على بيان نشوز الزوجة فقط . **إِلَّا أَنْ يَحْتَمِلَ خَوْفُ الزَّوْجِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِلَّا أَنْ يَخَافَا** ، على عصيان المرأة بإرتكاب محظور مما أوجبه الله عليها ، أو إرادة ضرر على الزوج ، أو ارتكاب فعل حرام مما عُدَّ في الرواية المتقدمة . وبالجملته فإنه يخاف أن تعصي الله إذا لم يخلعها . وهذا هو السبب حتى ولو كان لا يُغضها أو يُحبها ، فالنشوز من ناحية الزوجة فقط ، ولا تنافي بين الآية والرواية على كل حال ، وكلتاها في بيان الخلع . **﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقَيِّمَا حَدُودَ اللَّهِ﴾** أي الوظائف المقررة في الزوجية **﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾** أي لا بأس بأن يأخذ الزوج الفدية في عوض طلاقه إياها . وهذا استثناء من قوله تعالى : ولا يحل لكم أن تأخذوا شيئاً . . . ولا بأس بإعطاء الزوجة فدية مقابل تطليقها . وظاهر الآية اقتضى أن يخص الزوج بالذكر ، فإن قوله : لا جناح يفيد الإباحة للزوج في أخذ ما افتدت به الزوجة . واستأنده إليهما لعله لاقتراحهما كمثل قوله : يخرج منها اللؤلؤ والمرجان ، وقوله : نسيأ حوتها مع أن اخوت لموسى عليه السلام . ومن هذا القبيل كثير في الكتاب والسنة ، ووجه جوازه للتأسي . **﴿تلك حدود الله﴾** إشارة إلى ما حُدَّ وشرع من الأحكام والتكاليف الإلهية **﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾** أي لا تخالفوها ولا تتجاوزوها **﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾** هذه الآية مبالغة في التخويف بعد النهي . ومن يتعد حدوده سبحانه يكون ظالماً لنفسه أو لزوجته .

٢٣٠ - فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ . . . والمراد بهذا الطلاق هو الذي يقع بعد الطلاقين الاثنين . وفي المجمع عن الباقر عليه السلام : يعنى الطَّلَقة الثالثة . ولذا لا تحل الزوجة بعد هذه الطَّلَقة الثالثة = أي المطلقة ثلاثاً = ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾ أي بعد أن ينكحها زوج آخر غير زوجها الذي طلقها ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ أي الزوج الجديد ، فإنه إن طلقها بعد دخوله فيها وعجامتها ﴿فَلَا تُجْنَحُ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ أي لما ولزوجها السابق أن يرجع كل واحد منهما إلى الآخر بزواج جديد ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ﴾ أي إذا اعتقدا أنها قد يلتزمان بما شرعه الشارع لهما من لوازم الزوجية . وقد فُسِّرَ الظنُّ بالعلم ولا وجه لهذا التفسير إذ لا يعلم العواقب إلا الله سبحانه وتعالى ﴿وَتِلْكَ حَدُودُ اللَّهِ﴾ أي ما ذكر من الأحكام ، أو أنها إشارة إلى الأمور التي بينها في النكاح والطلاق والرجعة . والمراد بحدود الله هو طاعاته وشرائعه التي ذكرت قبل هذه الجملة ، لا مطلق الأحكام وإن كانت كلها حدود الله عز وجل ﴿يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ يعني يفصلها ويوضحها للعلماء . وقد خصَّصهم بالذكر لأنهم أهل لأن ينتفعوا ببيان الآيات ، وغيرهم لا يعتدُّ به لانتفاء أهليته . أو أنهم خصُّوا بالذكر تشريفاً لهم كما يُذكر جبرائيل وميكائيل من بين الملائكة في بعض المقامات .

٢٣١ - وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ . . . هنا بين سبحانه حكم ما بعد الطلاق وخاطب الأزواج بقوله تعالى : وإذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ﴿فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ يعني قاربين انقضاء عدَّتِهِنَّ = فإنه بعد انقضائها ليس للأزواج حكم = فإذا بلغن هذه الفترة ﴿فَأَسْكُوهُنَّ﴾ أي رُدُوهُنَّ للزوجية ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ مما يتعارف عليه الناس من القيام بما يجب لهن من النفقة المناسبة لشأنهن الساتق بحالهن وبأموالهن ، ومن حُسن العشرة معهن ومن غير طلب الإضرار عليهن بإرجاعهن وإسكانهن ﴿أَوْ سَرُّوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ خلواً سبيلهن حتى تنقضي عدَّتِهِنَّ فيسكن أملك لأنفسهن ، بلا ضرار عليهن بإسكان حقوقهن ومهورهن ، أو بالإبطاء في أدائها من أجل إيدائهن ، أو بغير ذلك مما هو مذموم وغير مشروع ﴿وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضَرَاراً﴾ أي لا تراجعهن

لِلإِضْرَارِ بِهِنَّ وَلَا رَغِيَّةَ بِهِنَّ وَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِنَّ ﴿لَتَعْتَدُوا﴾ أَي لَتَجُورُوا وَتَتَجَاوَزُوا مَا هُوَ الْمَشْرُوعُ فِي حَقِّهِنَّ مِنَ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ التَّسْرِيعِ بِالْإِحْسَانِ . وَأَمَّا الْإِمْسَاكِ الضَّرَارِيُّ فَهُوَ مِنَ الْإِعْتِدَاءِ وَالظُّلْمِ لَهُنَّ ، لِأَنَّهُ يَقْتَضِي تَطْوِيلَ الْمُدَّةِ عَلَيْهِنَّ فِي حِبَالِ الرِّجَالِ ، أَوْ يُلْجِئُهُنَّ إِلَى الْإِفْتِدَاءِ وَالْبَذْلِ لِلْخُلَاصِ . وَفِي الْفَقِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : الرَّجُلُ يُطَلَّقُ حَتَّى إِذَا كَادَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ يَخْلُوَ أَجْلُهَا رَاجِعَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ ، فَتَنْهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ أَي الْإِمْسَاكِ الضَّرَارِي وَالْإِعْتِدَاءَ عَلَيْهِنَّ ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ لِأَنَّ الْإِعْتِدَاءَ عَلَى الْمُسْلِمِ مُوجِبٌ لِلْعُقَابِ ، وَتَعْرِيفُ النَّفْسِ لِلْعُقَابِ ظُلْمٌ لَهَا . ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ أَي اجْتَهِدُوا فِي رِعَايَةِ آيَاتِهِ وَالْعَمَلِ بِهَا ، وَلَا تَتَهَاوَنُوا فِيهَا . وَيُقَالُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ فِي أَمْرٍ: إِنَّمَا أَنْتَ مَتَاهُونَ بِالْأَمْرِ وَهَازِئٌ بِهِ سَاخِرٌ مِنْهُ . ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ أَي نِعْمَةَ الْأَزْوَاجِ وَنِعْمَةَ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَصِلُونَ بِهَا إِلَى الزَّوْجَاتِ . إِلَى جَانِبِ الصَّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ ، وَالْهُدَى لِلْإِسْلَامِ وَالْإِقْرَارِ بِالرَّسُولِ الْمَكْرَمِ (ص) بِقِرِينَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾ أَي الْقُرْآنَ الَّذِي دَلَّ عَلَى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْعُلُومِ الْجَمَّةِ . وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْحِكْمَةِ : السُّنَّةُ ، أَي الشَّرَائِعَ الْمَبْنِيَّةَ لَكُمْ ﴿يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ أَي بِمَا أَنْزَلَ لَتَعِظُوا ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ وَإِيَّاكُمْ أَنْ لَا تَتَعِظُوا وَلَا تَتَأَثَرُوا بِمَوَاعِظِ اللَّهِ وَنَصَائِحِهِ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ عَالِمٌ عَارِفٌ بِالْعَمَلِ بِمَوَاعِظِ الْقُرْآنِ وَحِكْمِهِ ، وَيَعْدِمُ الْعَمَلَ ، وَبِجَمِيعِ مَا يَصْدُرُ مِنْكُمْ قَوْلًا وَعَمَلًا حَتَّى مَا فِي ضَمَائِرِكُمْ . وَفِي الْجُمْلَةِ تَهْدِيدٌ صَرِيحٌ وَتَأْكِيدٌ وَاضِحٌ .

٢٣٢ - وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ . . . الْمُرَادُ بِالْبُلُوغِ هُنَا هُوَ غَيْرُ الْبُلُوغِ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ ، لِأَنَّ الْبُلُوغَ فِي السَّابِقَةِ بُلُوغُ مُقَارَبَةِ كَمَا قُلْنَا ، أَمَّا هُنَا فَهُوَ بِمَعْنَى الْإِنْقِضَاءِ وَالْإِنْتِهَاءِ . أَي إِذَا انْتَهَتْ عِدَّتُهُنَّ وَتَمَّتْ ﴿فَلَا تَعْصِلُوهُنَّ﴾ أَي لَا تَمْنَعُوهُنَّ مِنَ التَّرَوُّجِ بِغَيْرِكُمْ . وَقِيلَ إِنَّ الْخُطَابَ عَامٌ ، أَي لَيْسَ لِأَحَدٍ ذَلِكَ . أَوْ أَنَّهُ مُوجَّهٌ لِلْأَزْوَاجِ يَعْنِي أَنْ تَطْلُقُوهُنَّ سِرًّا وَلَا

تُظْهِرُوا طَلَاقَهُنَّ كَمَا لَا يَتَزَوَّجْنَ بِغَيْرِكُمْ ، أَوْ جَهْرًا فَلَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ
 الْمُطَلَّقاتِ عَنِ التَّزْوِجِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ظُلْمًا وَحِيَّةً . وقد نزلت هذه الآية
 المباركة نهيًا للرجال عن ذلك بل الظاهر للأزواج خاصة بقرينة : وإذا
 طَلَّقْتُمْ ، في صدر الآية ، لأنَّ الطلاق بأيديهم ، وبقرينة أخرى هي الآية
 السابقة التي خوطب بها الأزواج ، وعطُت الكلام في سائر آيات الطلاق
 الأنفة الذكر واحد ، ولا فرق دالًا في البلوغين . والتوالي في الآيتين متفرعة
 على الموضوعين من البلوغين « والفروق الأخرى التي في ذيل الآيتين ليست
 بفروق ذات بال كما لا يخفى على المتأمل . والحاصل أنه ليس للأزواج على
 زوجاتهم سلطة بعد الطلاق وانقضاء العدة ، وليس لهم حق في منعهن أن
 يفعلن بأنفسهن ما شئن ، بل الخيار لهن في اختيار أي زوج أردنه ﴿ إذا
 تراضوا بينهم بالمعروف ﴾ يعني إذا حصل التراضي بين المطلقات ومن أراد
 التزويج بهنَّ بالمعروف : أي بأداء الحقوق والنفقات وحسن العشرة . ﴿ ذلك
 يوعظ به مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ والإشارة بذلك ، هي
 للأحكام المذكورة آنفًا . واختصاص الوعظ بالمؤمنين لأنهم هم المتصفون
 بالوعظ . ﴿ ذلكم أذكى لكم وأطهر ﴾ أي أن العمل بما ذُكِرَ خير لكم
 وأنفع وأسلم من دنس الذنوب والعصيان ﴿ والله يعلم ﴾ يعرف ما فيه
 الصلاح ﴿ وأنتم لا تعلمون ﴾ ذلك ولا تعرفون وجوه الحكمة لقصور
 علمكم وفهمكم .

* * *

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
 حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَلَدَيْهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا

فَصَالَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَادْتُمْ
 أَنْ تُسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مِمَّا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾
 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

٢٣٣ - وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ... بعد ان يبين سبحانه حكم
 الطلاق أردفه بحكم الصغار وما يخصهم من الرضاع والتربية ، وما يجب
 من الكسوة والنفقة .. وهل المراد بـ : الوالدات ، المطلقات كما قيل إذ
 الكلام فيهن ، أم أن الكلام يعم غيرهن ؟ .. أما التخصص فبعيد لأنه
 خالف عن الدليل . وأما تعقيب حكم الصغار لاحكام الطلاق فلا يدل على
 الاختصاص بواحدة من الدلالات لأن الوالدات أعم من المطلقات . هذا
 وقوله تعالى : يُرْضِعْنَ ، قيل فيه إنه خبر . ولكن المراد به الأمر والمبالغة ،
 أي : ليرضعن . وهو أمر للنذوب . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام :
 لَا تُجَبِّرُ الْحَرَّةَ عَلَى إِرْضَاعِ الْوَلَدِ ، وَتُجَبِّرُ أُمَّ الْوَلَدِ ﴿يعني : الأمة﴾ فَلَعَلَّ
 معنى الآية أن الإرضاع حق الأمهات فلا يمتنع منه إن أردته . وفي الكافي
 والفقهاء عن أمير المؤمنين عليه السلام : مَا مِنْ لَبَنٍ رَضِعَ مِنْهُ الصَّبِيُّ اعْظَمَ
 بَرَكَةً عَلَيْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ . وقد يجب الإرضاع على الأم فيما إذا لم يقبل
 الرضيع ثديي غير أمه أولا يعيش إلا بلبنها بإخبار طبيب عادل خبير يوثق
 بقوله مثلا ، أو إذا لم يوجد غيرها حين يتعذر إيجاد غير الأم . و
 ﴿حوالين﴾ يعني ستين ، تحديدا لأقصى مدة الرضاع ، ولرفع احتمال
 التسامح في الحولين بتجوز النقص عن الحولين نعتها سبحانه بقوله :

﴿كاملين﴾ أي تامين ، تأكيداً ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ أي أن هذا الحكم لمن رغب في إتمام الرضاعة . أو أنه متعلق بـ : يُرضعن ، أي أنه موجّه للأمهات فمن شاءت منهن أن يتم الرضاعة فلها أن تجعلها حولين ، وإلا فبمقدار ما يجري الاتفاق عليه ، لأن الإرضاع واجبٌ على الأب ، وهو مكلفٌ بنفقة الولد ، فأمر الرضاع بيده والأم لا تستحقه ، لأنه سبحانه وتعالى علّق ذلك على إرادة الأب بدليل قوله عز وجل أيضاً : وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى . ﴿وعلى المولود له﴾ أي الأب الذي أَوْلَدَ المولود ، وفي ذلك إشارة إلى أن الولد للأب ، ولهذا نُسِبَ إليه . وإنما لم يقل على الزوج لأن أب الولد قد يكون غير الزوج كحال أب الولد من الزوجة المطلقة التي تزوجت بآخر . . فعلى الأب ﴿ورزقهن وكسوتهن﴾ يعني أن مؤونة المُرْضِع وتكاليفها على الأب ﴿بالمعروف﴾ أي بالكيفية المتداولة المعروفة بين الناس بالنسبة للمرضعات ، فإن كل شخص يبذل بمقدار وسعيه وميسوره ، ولذا قال سبحانه : ﴿لا تكلف نفساً إلا وسعها﴾ بقدر استطاعتها . وإذا لم ترضَ أم الرضيع بميسور أبيه فترضع له أخرى . وقد جعل حق الحضانة للأم ، وجعلت النفقة على الأب بحسب مقدوره . وقيل إنه أراد برزقهن وكسوتهن : نفقة الزوجات ، وليس كذلك ، لأن النفقة هنا يقابلها الرضاع ، بخلاف نفقة الزوجة التي تحب بسبب الزوجية .

أما علة تحديد مؤونة المرضعة التي تحب على الأب للمرضع :- المعروف ، فذلك كيلا تكون النفقة المطلوبة فوق طاقة الأب . والتكليف بما لا يطاق مرفوع في الشرع . ولذا نبّه عليه سبحانه بقوله : لا تكلف نفساً إلا وسعها . وفي الآية = على كل حال = بيان لقاعدة كلية تشمل جميع التكاليف الشاقّة على النفوس ، ومنها ما نحن فيه . وقد ذكر عز وجل في جملة الأحكام أن ﴿لا تضارّ والدّة بولدها﴾ فعلى قراءة من يقول : أصلها : تضارر ، يكون المعنى : أن لا تضّر الأم ولذا بالتفريط في حضانته ، وعدم رعاية شؤونه والمحافظة على ما يحتاج إليه الرضيع من

نظافةً وأكل وشرب وكسوة . وعلى قراءة فتح الرأء : تضاراً ، يكون الفعل بصيغة نهي أي على أن : لا تضارَ ولا يلحق بها إجحاف . أما بناء على قراءة الرفع : لا تضارَ ، فهي حيثُ خبر ، وبولدها : صلته أي متعلق به على النهي ، والباء سببية . وإضافة الولد إلى أمه تارةً وإلى أبيه أخرى من باب الاستعطاف لهما عليه ، ولتشديد حرصهما وعدم تقصيرهما في حقه . ﴿ولا مولود له بولده﴾ أي الأب فإن عليه أن لا يضر بولده في تسامحه بدفع النفقات ، أو بتأخير شيء مما يجب عليه ، أو أن يأخذه من أمه بلا عذر ، وبالأخص إذا صار الولد يعرف أمه وأصبح يأنس بها ويستوحش من غيرها ، فإذا أخذه منها قهراً يؤذيه ويضره . هذا = بالحقبة = ظاهر الآية . وأما الحملُ على أن الوالد والوالدة عليهما أن لا يضارَ أحدهما الآخر بسبب الولد الرضيع ، فخلافاً للظاهر ، فنفتن وتأمل ، بالرغم من أن الروايات التي تدل على القول الأخير متعددة ، في حين أن الروايات التي تدل على الظاهر الذي قلنا به قليلة ، والله العالم على كل حال .

﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ أي مثل ما على الوالد في حين وفاة الأب . والجملة معطوفة على : وعلى المولود له . . . وفي العياشي عن الباقر عليه السلام : أنه سئل عن ذلك فقال : النفقة على الوارث مثل ما على الوالد . وفي الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه قضى في رجل توفي وترك صبياً استرضع له ، أن أجَرَ رضاع الصبيِّ مما يرث من أبيه وأمّه . ﴿وإن أراداً فصلاً﴾ أي المراجعة والوالد وإن كان جذُّ الرضيع ، فإذا قصد قَطْمَ الطفل عن الرضاع قبل الحولين . ورد هكذا في المجمع عن الصادق عليه السلام (عن تراضٍ منهما) أي عن اتفاقٍ وبرضى الطرفين ﴿وتشاورٍ﴾ ومقابلةٍ بينهما حول فطامه وقرار رأيهما على ما هو صلاحه لأن والدة أبصر بما فيه مصلحة رضيعها لأنها تعلم من حاله ما لا يعلمه الأب . ولذا قيّد سبحانه الفطام قبل الحولين بالتشاور حتى تنجلي لهما مصلحة الولد . وعند ذلك ﴿فلا جناح عليهما﴾ أي لا مؤاخذه تلحق بهما

لذلك الفطام المبكر إذا كانت فيه مصلحة الرضيع . وإذا لم يتفقا على جهة ، ولم يستقر رأيها عليها وانجرا الى التشاجر والتنازع فلأنهما يرجعان الى الحولين الكاملين . ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم﴾ الخطأ للآباء لأن النفقة عليهم . فإذا لم تُرد الأم أن تُرضع ولدها ، سواء لجفاف اللبن أو لآفة جهة أخرى كقلة الأجرة وقلة النفقة ، فللاب أن يطلب مرضعة ثانية مكانها بالرغم من أن الأم لها حق التقدم في الرضاع والحضانة لأن لبنها أوفق لمزاج ولدها بعد أن ربي في بطنها واغتذى بدمها . ولذا قيل إنه لا بُد أن يكون عمر ولد المرضعة مناسباً لعمر الرضيع الذي تأخذه ، إذ لو كان عمره أكثر أو أقل فلا يناسب لبنها مزاجه . ويشترط في المرضعة أيضاً صحة المزاج وحسن الأخلاق وصباحة المنظر فإن ذلك كله يؤثر في الرضيع . قال الإمام الصادق عليه السلام : الأم أولى برضاع ولدها . وفي رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنظروا إلى من ترضع أولادكم ، فإن الولد يشب عليه . أي أنه ينشأ ويصير شاباً على الرضاع ، بمعنى أنه يعتاد ويتخلق بما طبعته عليه صاحبة اللبن . وفي حديث جاء أن : الرضاع يغير الطباع . فليراع من المراضع أحسنها خلقاً وخلقاً ، وشرفاً ونسباً ، وصحة وسلامة . ولهذا عاد أبو محمد الجويني الى منزله يوماً ، فرأى طفلاً له يرضع من امرأة ، فأخذه وقلبه = أي جعل أسفله أعلاه = وأدخل إصبعه في حلقه ، وعصر بطنه حتى قاء ما شربه من اللبن . وكان يقول : لو مات هذا الرضيع لكان ذلك عندي أحسن من أن يرضع من غير أمه فتفسد فطرته وطبيعته ! . . . وكان أبو المعالي يُلكن في وعظه فيقول : هذا من أثر لبن شربته من غير أمي . وهذا هو ابن أبي محمد الجويني صاحب القضية التي ذكرناها سابقاً .

﴿فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف﴾. أي أن ما ذكرناه يتم بشرط تسليم ما قصدتم إعطاءه إلى المراضع . وقوله : بالمعروف، متعلقٌ بسلمتم . يعني أعطوهم نفقاتهن بما هو المتعارف بين المؤمنين والمستحسن عندهم ، وبكيفية مشروعة حسنة ﴿واتقوا الله﴾ بالمحافظة على حدوده

وبالأخص في ما شرع لكم من أمر المراضع والرُّضعاء ﴿واعلموا أن الله بما تعملون بصير﴾ هذا الجملة بعد الأمر بالتقوى ، جاءت تنبيهاً للمستترضعين وتوعداً لهم ، حتى لا يقصّروا في أمر المراضع ولا في حق أطفالهم ، فإنه سبحانه محيط بأعمالهم وأسرارهم . وهو بصيرٌ عليمٌ بما يعملون ، لا يخفى عليه تقصيرهم في الإنفاق ، كما أنه لا يخفى عليه تقصير المرضعات أثناء حضانتهم للأطفال .

٢٣٤ - والذين يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا . . . لَمَّا بَيْنَ سَبْحَانِهٖ عِدَّةُ الْمَطْلُقاتِ ، وعرضُ للرضاع ، أخذ في بيان عِدَّةِ التَّوَفِّي عنها زوجها . فالرجالُ الذي يموتون ويذرون ، أي يتركون ، أزواجاً خوالفَ من النساء « من عادتَهُنَّ الحبلُ ، فعلى هؤلاء النساء أن «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ» أي يصبرنَ ويَحْبِسْنَ أَنْفُسِهِنَّ عن الرجال والزواج ، معتداتٍ «أربعة أشهر وعشراً» أي عشر ليالٍ وعشرة أيام بعد الأربعة الأشهر ، فهذه عِدَّةُ التَّوَفِّي عنها زوجها . ولعلَّ هذا التحديد الدقيق بلحاظ أن الحمل يُعرف في هذه المدة ، بل قيل إن الجنين يتحرك في ثلاثة أشهر أحياناً إن كان ذكراً ، وفي الأربعة إن كانت أنثى . فاعتبر الله تعالى أقصى الأجلين ، وزاد عليه العشرة للاستظهار . وما ذكرناه من التحرك عهدته على قائله . وفي العلل عن الرضا عليه السلام : أوجبَّ عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفي عنها ، بمثل ما أوجبَّ عليها في حياته إذا آلى منها . واعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثم أوجب عليها ولها . «فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» انتهت مدة عِدَّتِهِنَّ وانقضت التي ذكرناها سابقاً . «فلا جناح عليكم» فلا مؤاخذه أيها الأولياء أو الحكام أو المسلمون «فما فعلن في أَنْفُسِهِنَّ بالمعروف» في الخروج من بيوتِهِنَّ ، والتزيّن بما هو جائز لهنَّ عَرَفًا وشرعاً ، لا بما هو منكرٌ وغير مناسب من مثلهنَّ . ولعل هذا معنى قوله تعالى : بالمعروف ، أي حسب المتعارف ، أو معناه بما كان حراماً عليهن في العِدَّة وصار لا بأس بالإتيان به بعدها ، ومنها تعريضُ أَنْفُسِهِنَّ للنكاح والتزويج «والله بما تعملون خبير» عليم بأعمال عباده من حيث الخروج

عن حدود ما شرع لهم ، أو الالتزام به ، يجازي العاصي ويُثيب الطائع .
والآية ترغيب وترهيب .

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ
أَوْ كُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمٌ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاخْذَرُوا وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ
النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمِعْهُنَّ
عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
وَقَدْ قَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فِصْفُ مَا قَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُمَا عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

٢٣٥ - وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ ... لَمَّا قَدَّمَ
سبحانه ذَكَرَ عِدَّةَ الْخَوَالِفِ ، وَجَوَازَ الرَّجْعَةِ فِيهَا لِلزَّوْجِ « جَاءَ بِهَذِهِ الْآيَةِ

الكريمة تعقياً لما سبق ، من أجل بيان ما لغير الأزواج بالنسبة للمطلقات إذا رغب هذا الغير في الزواج من مطلقة ما .

فالخطاب هنا للأجانب من الرجال الذين يريدون خطبة النساء المطلقات غير الرجعيات أو المتوفى عنهن أزواجهن بعد انقضاء البعدة ، يقول لهم فيه جلٌ وعلا : لا بأس عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء . والتعريض لغةٌ خلاف التصريح وضد الكناية ، وهو في الاصطلاح الكلام الذي له معنىٌ مطابقٌ ومعنىٌ تضمنيٌ ، وأنت تريد معناه التضمني كأن تريد أن تزوج امرأةً ، ومن أجل اختبارها ومعرفة رضاها نقول لها مثلاً : أنا أحب مجالستك ومصاحبتك أو نقول لها : إن جمالك يفوقه حسن أخلاقك وأدبك . . فإن لهذا الكلام دالتين : مطابقة في معناه الظاهري الذي لا يريد المتكلم بل يريد معناه ، وتضمنية وهو الذي قصده من كلامه وهو أنه يريد أن يتزوجها وينكحها . وهذا الذي أريد به التعرض .

وأما كون التعريض غير الكناية فذلك أن الكناية هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه نحو : كثير الرماد ، للمضياف . فدلالة الكناية على المقصود بالالتزام . والحاصل أنه : لا بأس عليكم أيها الخطباء من الرجال إذا عرضتم تعريضاً قبل خطبة النساء استعمالاً لرضاهن ، فإذا علمتم الرضى منهن فاستنكحوهن من أهلهن . فلا مانع إذا فعلتم ذلك ﴿أو كنتم في أنفسكم﴾ أي أضمرتم وأخفيتم ولم تعرضوا ولم تصرّحوا ، ولكن خطرت الرغبة في نكاحهن في أنفسكم بعد انقضاء عدّتهن ، وعزمتن على ذلك ، فلا بأس ولو كان العزم والخطور أثناء عدّتهن حين وفاة أزواجهن كما يدل نظم الآيات الكريمات ولقوله سبحانه : حتى يبلغ الكتاب أجله ، وعليه الاتفاق حتى ولو كانت الآية صالحة للعموم لبعض المعتدات ، والتفصيل موكل إلى الفقه . ﴿علم الله انكم ستذكروهن﴾ بالستهم وبكلامكم حين إبداء الرغبة في نكاحهن ، مخافة أن يسبقكم غيركم إليهن . وذلك لا يدل على التوبيخ ، لجواز أن تقصدوا في ذكرهن وجهها صحيحاً راجحاً ، كتطيب قلوب المؤمنات المنقطعات ذوات الأيتام ، إذ

تطمئن قلوبهم لوجود الكافل ﴿ولكن لا تواعدوهن سرّاً﴾ لأنهن أجنبيّات ،
 والمواعدة بالسّر تدعو الى مالا يحلّ ونحوه إلى الحرام ، ولا أقلّ من خوف
 الوقوع في ذلك ، ولعل هذا مناط المنع ، وقيل إن السّر هو الدعوة الى
 الجماع الذي يعبر عنه بذلك ، والنهي عنه لأنه خلاف التعريض
 والاحتشام . ومعنى الدعوة الى الجماع كأن يصف الرجل نفسه بأنه كثير
 الباه كثير الجماع ليهجها ويحرك إحساساتها لا أن يدعوها إلى الحرام . ﴿إلا
 أن تقولوا قولاً معروفاً﴾ ولعله القول الكِنائيّ والتعريضيّ لا القول بما هو
 صريح في الزواج والنكاح . وعلى هذا يُحتمل قوياً أن يكون المنهي عنه هو
 القول الذي لا يجوز أن يتكلم به الرجل مع الأجنبية إلا في السّر بما
 يُستقبح أو يُستهجن ذكره علانية معها . وليس المراد بالسّر هو المكان
 الخالي من الناس والمخفي عن الأنظار والله أعلم . . والاستثناء في الآية
 منقطع لرفع ما يُتوهم من المنع عن كل ما يدل على التزويج لأن التزويج
 يدل على الجماع ويؤول إليه . لكن يجوز القول بالمعروف الموافق للحياء
 والحشمة كالتعريض وكريم الخطاب كقوله مثلاً : لا تسبقيني بنفسك إذا
 انقضت عدّتك . أو : إنني أكرم النساء وأحبهن وأحترمن ، وأحب فيهن
 من كانت أوصافها كذا وكذا ، ثم يعدّ ما ينطبق عليها بحيث تعرف أنه
 يقصدها ، ونحو هذه من معاريض الكلام التي وردت به روايات عن ابن
 عباس في الدر المنثور . . ولأن الاستثناء منقطع فإن حرف الاستثناء جاء
 بمعنى : لكن - وسيل . والمعروف هو التعريض المرخص به في السّر .
 والتصريح بالمواعدة منهي عنه : فلا تواعدوهن بالصراحة سرّاً ، بل قولوا
 لهنّ في الخلوة قولاً فيه تلميح ﴿ولا تعزّموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب
 أجله﴾ يعني : ولا تقصدوا قصداً جازماً عقد النكاح قبل انقضاء العدة ،
 ولكن العزم عليه بعد العدة لا مانع منه بقرينة قوله تعالى : حتى يبلغ
 الكتاب أجله ، أي إلى بلوغ ما كتب وقُدّر من مدة العدة المفروض
 انتهاؤها وغايتها .

ويُستفاد من مجموع هذه الآيات المباركات الاهتمام التام بأمور :

الأول : صَوْنُ الرجال أَنْفُسَهُمْ بالنسبة للأجنبيَّاتِ لئلا يَقَعُوا فيما حَرَّمَ الله تعالى .

والثاني : ضِيَانَةُ الفروجِ عن اختلاطِ المِياةِ واختلاطِ النُّطْفِ والنسل .

والثالث : حَفْظُ النساءِ أَنْفُسَهُنَّ عن الأجانبِ مِنَ الرجالِ ، والتجنُّبِ منهم تماماً لِيَتَحَصَّنَ مِنَ الزَّلَلِ والخطَلِ . ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ وهذه الشريعةُ تنبيهٌ وترهيبٌ مِنَ العزمِ على ما لا يجوزُ شرعاً ، فلا بُدَّ مِنَ الحذرِ منه ، ولذا قال تعالى : ﴿فاحذَرُوهُ﴾ بما نهاكم عنه ، وبِمُخَالَفَةِ ما أمركم به ، وبارتِكاَبِ ما لا يرضاهُ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ عبارة شريفةٌ جاء بها سبحانه للترجُّيِّ بعد الترهيبِ والتحذيرِ . أي لا تياسوا من رَوْحِي ورحمتي فلنبي غَفَارٌ لعبادي إذا فَعَلُوا عملاً غيرَ مرضيٍّ عِنْدِي ومخالِفوني في بعضِ أوامري ونواهيٍّ فلا أَعاجِلُهُم بالعقوبةِ وأمهَلُهُم حتى يَتَوَبُّوا إِلَيَّ فَإِنِّي حَلِيمٌ أَرَأَيْتُمْ بِهِمْ وَأَغْفِرْ لَهُمْ حَتَّى كَانَهُمْ لَمْ يَذُنُّوا وَلَمْ يَفْعَلُوا شيئاً إذا تابوا تَوْبَةً نَصُوحاً .

٢٣٦ - لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ . . . أَي لَا تَبِعَةٌ وَلَا جُرْمٌ . والمقصود من هذه الشريعة هو رَفْعُ التَّوَهُمِ من مَنَعِ الطَّلَاقِ في الصَّوَرَتَيْنِ المذكورتَيْنِ ، لِأَنَّهُ فِرَاقٌ قَبْلَ النَتِيجَةِ المَطْلُوبَةِ شرعاً مِنَ النِّكَاحِ ، وَقَطْعٌ لِمَا كَانَ يُؤَمِّلُ مِنَ أَلْفَةِ الزَّوْجِ وَأَفْرَاحِهِ ، إِذْ لَمْ يَكُنْ يُنْتَظَرُ سِوَةُ صَبْحَةِ مِنَ الْمَرَأَةِ وَلَا أَهْلِهَا ، بَلِ الْمَجَامِلَةُ وَحَسَنُ الْمَعَاشِرَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْإِتِّفَاقُ عَلَى الزَّوْجِ وَعَدَمُ الْمَضَايِقَةِ فِي تَقْدِيمِ الصَّدَاقِ وَفَرْضِهِ فِي الْعَقْدِ ، وَهَذَا كُلُّهُ كَاشَفٌ عَنِ كَمَالِ مُسَاعَدَةِ الْمَرَأَةِ لِمَخَاطِبِهَا فِي الْمَرَاوَجَةِ ، وَعَنِ رَغْبَتِهَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ . فَالتَّوَهُمُ فِي عَمَلِهِ ، وَلِذَا دَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَفَعَهُ بِقَوْلِهِ : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ ﴿مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ﴾ أَي قَبْلَ أَنْ تَدْخُلُوا بَيْنَهُنَّ وَقَبْلَ فَرْضِ الْفَرِيضَةِ = أَيِ الصَّدَاقِ = ﴿أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ عَطَفَ عَلَى : تَمْسُوهُنَّ ، وَلِذَا جُزِمَ بِحَذْفِ نَوْنِهِ . وَقَدْ جَاءَ الْعَطْفُ بِأَوْ ، لِأَنَّهُا تَنْبِيءٌ عَنْ أَنَّ الْجَمْعَ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ فِي نَفْيِ الْجُنَاحِ بِخِلَافِ الْوَائِثَةِ لَوْ أَتَى بِهَا لَدَلَّتْ عَلَى

اعتباره ، وهو خلاف في حكمه سبحانه فيما نحن فيه . وهذا الحكم ثابت قبل الوطء وبعد فرض الصداق . وغاية الأمر ، أنه بعد فرضه يكون على المطلق نصفه ، أي نصف ما فرض على نفسه = كما صرح في الآية الآتية . وما نحن فيه عليه المتعة أي إذا لم يقدر ولا عين لها صداقاً ، فالواجب عليه التمتع ، لأن الأزواج أمرهم بذلك في الآية الكريمة إذ قال : ﴿ومتعوهن﴾ عطف على مقدر ، أي طلقوهن ومتعوهن . والأمر ظاهر في الوجوب . والمراد بالمتعة يمكن أن تكون البلغة لما يكفيها طيلة سنتها بما يناسب شأنها أو أن المتعة في الطلاق = كما قيل = هي القميص أو الإزار أو الملحفة . وكل ذلك من ناحية الجنس كمية وكيفية موكولة إلى الزوج كما قال سبحانه ﴿على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره﴾ قدره : قرىء بسكون الدال وفتحوه ، وأريد به المقدار الذي يتناسب مع سعته من المال . والموسع هو ذو السعة نحو المثرى والغني . والمقتر هو المقل من المال . فعل كل واحد أن يتمتع مطلقة بما يتلاءم مع سعته أو إقلاله . وفي رواية عن أبي بصير : أن أدنى المتعة أن يعطيها خيراً . وفي الفقيه : أن الغني يتمتع بدار أو خادم ، والوسط بثوب ، والفقر بدينهم أو خاتم . وفي رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام : أن الموسع يتمتع بعبد أو أمة ، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم . ولعل الكل على سبيل المثال ومناسبة الحال . ﴿متاعاً بالمعروف﴾ وهو ما يتمتع به ، ونُصب بالمفعول لمتعوهن ، بما هو المتعارف بين الناس بحسب الشأن والحال ﴿حقاً على المحسنين﴾ حقاً : صفة لمتاعاً ، أي متاعاً ثابتاً محققاً على من يحسن في مقام أداء حقوق الناس . وهذا الذيل ترغيب وتشويق ليدفع كل من عليه حقوق للناس أن يوصلها إليهم ، ومنهم المطلقات سواء كن مدخولات أو غير مدخولات كما في المقام . فعلى الأزواج إعطاء حقهن لمن بلا نقبصة ولا تسويف ، ليحسبوا من المحسنين الذين من شأنهم الإحسان . وفي الكافي والعياشي أن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يطلق امرأته ، يتمتعها ؟ . قال : نعم ، أما يجب أن يكون من المحسنين ، وأما يجب أن يكون من

المتقين ؟ . . وفي الكافي عنه عليه السلام ، قال : فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء . ويمكن أن يراد رعاية حالها جميعاً كما قلنا آنفاً . وفي التهذيب عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى : ومتعوهن ، في سورة الأحزاب ، في هذا الحكم بعينه : أي أجبلوهن على ما قدرتم عليه من معروف ، فإنهن يرجعن بكآبة = بعد طلاقهن = ووحشة وهم عظيم ، وضمانة من أعدائهن . فإن الله كريم يستحي ويحب أهل الحياء ، إن أكرمكم أشدكم إكراماً لحالاتهم .

٢٣٧ - وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً . . . هذه الآية الشريفة تدل على أن الجناح في الآية المتقدمة من ناحية تَبَعِ المهر ، ولذلك حُدِّدَ سبحانه الأمر وقال : ﴿ فنصف ما فرضتم ﴾ وهذا إثبات للجناح المنفي هناك ، وتقدير لما فرض عز وجل ﴿ إلا أن يعفون ﴾ والعافيات من المطلقات ، أي أن الفرض هو نصف المهر ، وهن قد يتركن ما يجب لهن على المطلقين ولا يطلبنهم بذلك إعفاء لهم ﴿ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ﴾ أي الولي إذا كانت البنت صغيرة أو غير راشدة ، إذ له العفو إذا اقتضته المصلحة ، أو وكيله أو من يوصى إليه من طرف الولي ، فهم جميعاً بمنزلة الأب والجد ، يجوز لهم ما كان جائزاً لهما . وفي بعض الروايات أنه ليس للولي أن يدع الفرض كله بل يأخذ بعضاً ويدع بعضاً . ولاية الأب والجد تكون على البكر غير البالغة ، وأما في من عداها فلا ولاية لهما . نعم قبل بأن لهما ولاية العرس حتى على البكر البالغة فإذا زوجت تنقطع ولا يتبها عنها مطلقاً .

وأما إعراب الآية المباركة فقوله : فنصف في موضع رفع بالابتداء ، وخبره مقدّر : فعليكم نصف . ويعفون في موضع نصب بأن أو بالاستثناء ، والنون علامة جمع المؤنث . والفعل المضارع إذا اتصلت به نون ضمير الجمع للمؤنث بُني ، فيستوي في الرفع والنصب والجرم . أو يعفو : تقديره : أو أن يعفو . فهو في محل نصب عطفاً على يعفون . وأن

تعفوا : في محل رفع بالابتداء ، أي وعفوكم أقرب للتقوى . واللام بمعنى الى وتعلقت بأقرب .

﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى﴾ الخطاب للمطلقة والولي في صورة المصلحة للعفو عن بعض الواجب لا الجميع على ما قدمنا من منع الجميع . والإتيان بصيغة الجمع جاء لملاحظة تعدد النساء والأولياء ، أو المرأة الواحدة وأوليائها ، كل أولئك مع الموصى لهم والوكلاء . فالمخاطب هو المجموع من حيث إنهم متعددون . . أما وجه أن العفو أقرب للتقوى ، فهو أولاً : لأن من ترك حق نفسه لغيره كان عمله مستحسناً في غاية الحسن والزهد والتقوى وثانياً : أن معناه : أقرب لانتفاء معصية الله ، لأن من تزهد وتجاوز عن حقه المشروع كان أقرب الى طاعة الله عز وجل . بخلاف من يعصيه ويطلب ما ليس له . .

ويحتمل ان يكون الخطاب عاماً لجميع الناس ، والجملة مستأنفة . ومعناه يكون لترغيب البشر وتهذيب أنفسهم وتحلقهم بحسن المزاج ، إذ ان العفو يكون منهم عباً هو مقدور لهم أخذه من حقوقهم مع قدرتهم على الانتقام ممن ظلمهم ، والله تعالى عفو يحب أهل العفو والإحسان الى عباده . ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ أي لا تتركوا تبادل الإحسان فيما بينكم ، ولا تتسوا ما يتفضل به الواحد منكم على الآخر من عمل المعروف . ويمكن أن تكون هذه الجملة في مقام بيان عام وضرب قاعدة كلية ، فإن الإنسان = بمقتضى الفطرة البشرية المطبوع عليها صاحب الفضيلة = يحب التفضل على غيره والإحسان إليه حتى ولو كان من غير جنسه . والله تعالى = في مقام التنبيه الى ما فطر الإنسان عليه = كأنه يقول له : يا أيها الإنسان ، لا تنس ما فطرتك عليه يوم خلقتك . فإنني كوّنتك على سجية حب الفضل والجود على الغير ، فكن على حسب ما كوّنت . وهذا بعمومه يشمل المقام من باب : إياك أعني واسمعي يا جارة ، وذلك أن عفو المطلقات لتمام حقهن أو لبعضه يحسب من الفضل والإحسان ، فما أجمل عند الله تعالى أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح دفعاً

للخصومات والمشاكل وإذا اقتضت المصلحة ذلك ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ يرى ويشاهد أعمالكم ويعطيكم أفضل جزاء المحسنين إن أحسستم ، وأما إذا اسأتم فعلى أنفسكم تحنون ، وإذا نسيتم الفضل ، وتغافلتُم عن الإحسان فلا شيء لكم ولا عليكم . وفي العياشي عن الباقر عليه السلام أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يأتي على الناس زمانٌ عُضُوضٌ ، يعُضُّ كلُّ امرئٍ على ما في يديه ، وينسون الفضلَ بينهم . قال الله تعالى : ولا تنسوا الفضل بينكم . وفي العيون عن علي عليه السلام بهذا المضمون .

* * *

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجًا لَا أَوْرُكُنَا فَإِذَا آَمَنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْمَلُونَ

٢٣٨ - حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ^(١) . عن زيد بن ثابت، قال: لما هاجر النبي كانت أثقل الأمور على الناس المهاجرين هي الصلاة . وكان من

(١) قيل في وجه ذكر الصلاة خلال احكام الأزواج والأولاد لثلاثيهم ذلك عنها لكثرة احكامه والاهتمام بشانه . وهو وجه غير موجب عندنا ، إذ لعل ذكرها هنا كان بمناسبة أنه تعالى = بعد بيان آيات الاحكام يعناونها = قال : ولا تنسوا الفضل بينكم تنبيها للعباد ، ثم بين أن من أجل أفراد الفضل والاحسان التذكّر لنعم الله والمحافظة على الصلوات ، والإتيان بها في أول أوقاتها ، والاهتمام بها رغم شدة الاحكام في غيرها وهذا لعظم أمر الصلاة التي هي من أفضل الطاعات والعبادات . ولذا خصها بالذكر خلال احكام يراها الإنسان غير مناسبة لها . وفي هذا دليل على عظيم شأن الصلاة عند الله تعالى وعلى غاية فضلها ، بغض النظر عن الآيات الأخرى والروايات ، والله العالم .

ورائه صف أو صفان ، فقال (ص): لقد هممت أن أخرق على قوم لم يشهدوا الصلاة . بيوتهم ! . فنزلت هذه الآية فانكف عما قصده لأن الله لما حث الناس على المحافظة على الصلوات ، واختصها بالذكر من بين العبادات ، عَلِّمُوا أنها أعظم العبادات وأهمها عنده سبحانه تفضيلاً ، فأكبروا عليها واهتموا بها غاية الإهتمام ، ولا سيما الجماعات ، فاستراح النبي (ص) بذلك . . ومعنى الآية المباركة أنه تعالى خاطب أصحاب النبي الأكرم صلوات الله عليه وآله بالمداومة على الصلوات المكتوبات في مواقيتها على ما هو الظاهر . والخطاب كان موجهاً إليهم لأنهم كانوا في حضرة مبلّغه رسول الله الذي هو سفيره والواسطة بينه تعالى وبينهم وبين جميع خلقه . وقد كان أصحابه (ص) محل ابتلائه ، وكان المؤمنون أقلية في ذلك اليوم وهم العمدة . فالخطاب لذلك لهم لا للحصر ، وعموم الخطاب يشمل سائر البشر كسائر العمومات ، تشمل من حضر في ذلك العصر ومن لم يحضر ، كما تشمل من يأتي في سائر العصور إلى يوم القيامة . ثم إنه سبحانه كما اختص الصلاة من بين العبادات بالذكر لما قلناه ، كذلك اختص به الصلاة الوسطى من بين سائر الصلوات أيضاً لما قلناه ، كقوله سبحانه : مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ . ثُمَّ اخْتَلَفُوا بِأَنهَا أَيْ صَلَاة . فقيل : إنها صلاة الظهر ، وفي الخلاف أن عليه إجماع الفرقة . وفي الروايات من الصحاح وغيرها دلالة عليه كصحيفة أبي بصير وصحيفة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ، وصحيفة زرارمة عن الباقر عليه السلام وغيرها . وقيل : إنها العصر . ولهذا القول مؤيدات من الرواية والأقوال . بل الحاصل أنها فُسِّرَت بجميع الصلوات اليومية من الفجر إلى الظهر إلخ . . . ومن أراد الإطلاع عليها قولاً ودليلاً فليراجع الدر المنثور فإنه أحصاها . ولعل أقوى الأقوال دليلاً وشهرة هو أنها الظهر أو العصر ، والأول أظهر عندنا في غير الجمعة ، والجمعة يوم الجمعة . وهذه بعض روايات الباب : ففي الكافي والتهذيب عن الباقر عليه السلام في الصلاة الوسطى ، قال : هي صلاة الظهر ، وهي أول

صلاةً صلّاها رسولُ الله صلّى الله عليه وآله . وهي وسط النهار ووسط الصلاتين بالنهار : صلاةُ الغداة ، وصلاةُ العصر . . . والله أعلم . ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ أي انتصبوا في الصلاة داعين لأن القنوت هو الدعاء في الصلاة حال القيام على قول ابن عباس . بل هو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام . ولعله هو هذا القنوت المعروف ، وهو المعروف في آئسنة الصحابة وغيرهم كما في الروايات المذكورة في الدر المنثور وغيره . . .

ولفظه الجلالة : الله ، إمّا أنها متعلقة بقوموا ، أو بقانتين ، وتقديهما على قانتين كان للتأكيد بأن الدعاء لا بد من أن يكون خالصاً له تعالى ، كما أن الصلاة كذلك . . .

٢٣٩ - فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجُلًا وَرُكْبَانًا . . . أي فإن خفتم أثناء مباشرتكم الصلاة والقيام بها ، من عدو أو لص أو سبع أو غير ذلك ، فصلوا راجلين ، أي قائمين على أرجلكم كالعادة ، أو راكبين . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية فقال : إن خاف من لص أو سبع يَكْبُرُ ويؤمّي إيماء . وعن الباقر عليه السلام : الذي يخاف اللصوص يصلي إيماء على دابته ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ زال خوفكم وذهبت وحشتكم ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ﴾ صلّوا صلاة تامة الأفعال والشرائط ، يعني صلاة المختار الذي لا يخشى شيئاً . فإنه تعالى علّمكم ﴿مَالِمَ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ ما كنتم تجهلون من الشرائع والأحكام وكيفية الصلاة التي لم تكونوا عالمين بها قبل نزولها وقبل التكليف بها .

• • •

﴿وَالَّذِينَ يُؤَفِّقُوكُمْ فَرِيقًا﴾ وَالَّذِينَ يُؤَفِّقُوكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْخَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَلِلطَّلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

٢٤٠ - وَالَّذِينَ يُتَوَلَّوْنَ مِنْكُمْ . . . أي الذين يقاربون منكم الوفاة ،
لأن المتوفى لا يقدر أن يأمر أو ينهى ﴿وَيَتَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ أي يخلفون
وراءهم ، ويتركون بعد موتهم زوجات ، ﴿وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ﴾ فليوصوا
وصيةً بناءً على قراءة النصب . وقرئ بالرفع ، أي عليهم وصيةً لأزواجهم
﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ متاعاً بدل من : وصيةً ، وهو بمنزلة المتعة في المطلقات
ونظيرها . فكما أن متعة المطلقة لإعاشتها في أيام عدتها ، فكذلك أيضاً
نفقة المتوفى عنها زوجها . والفرق أن أيام العدة في المطلقات هي ثلاثة
قروء ، وهي ههنا إلى حول وقيل إن الحول كان عدتها فتُسَخَّرُ بما تقدَّم في
الآية ٢٣٤ حيث جعلت العدة للمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة
أيام . والمشهور أيضاً أن الحول والمتاع حسب الوصية لا أنه كان العدة ،
بل العدة هي التي وردت في الآية السابقة من أول ما شرعت . فلهؤلاء
النساء متاع إلى الحول ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ والجملة حال من أزواجهن ، أي غير
مُخْرِجَاتٍ مِنْ بَيْوتِ سَكَنَهُنَّ . بل هُنَّ التَّمَتُّعُ بِذَلِكَ بِوَصِيَّةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ ،
فَيَقِمْنَ بَعْدَهُمْ حَوْلًا مُسْتَمْتِعِينَ بِالْمَالِ وَالسَّكَنِ وَسَائِرِ النِّفْقَةِ . وقد أشرنا آنفاً
ونسبنا إلى الشهرة بأن هذه ليست وصية بنفقة العدة المشروعة ، بل هي
فضل وإحسان لهن ، وتفضل من أزواجهن ومكافأة على الجميل ليبيقين في
الحُداد والتربُّص إذا شئت ذلك ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ﴾ من منازل الأزواج قبل تمام
الحول لجهة من الجهات التي يبيى ذكرها إن شاء الله ، فلا يجب الإنفاق
المذكور عليهن وقد كان ذلك في أول الإسلام ، حيث كان الرجل إذا مات
أَتَّفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْ أَصْلِ تَرْكِهِ حَوْلًا ، ثم أَخْرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِلَا
مِيرَاثٍ . ثم نسخ هذا التربُّص بهذه الكمية وهذه الكيفية وهذا الإخراج

بلا ميراث . وقد روى المياشي ، وورد في المجمع أيضاً ، عن الصادق عليه السلام ، وفي عدة روايات آخر عن الصادقين عليهما السلام : هي منسوخة ، نسختها : يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ، ونسختها آيات الميراث . يعني آيات : الربيع ، والثلث ، وآية التربص المقتمة في القراءة المتأخرة في النزول .

وفاقدات الأزواج إذا خرجن من بيوت أزواجهن ﴿فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن﴾ أيها الأولياء للميت وأيها الحكام . وقد اختلف في رفع الجناح في هذه الحالة . وأوجه الوجه أن يقال : لا بأس عليكم إن تزوجن بعد انقضاء العدة . والتقدير : إذا خرجن من العدة بانقضاء السنة ، فلا جناح في ترك الحداد والتزوج . فلا تمنعهن عن ذلك ، لأن طلب النكاح أو التزويج للتزوج ونحو ذلك يعد ﴿من معروف﴾ الشرع والناس في عرفهم العام وطبائعهم . فهن = كما يستفاد من هذه الآية الشريفة = مخبرات بين التربص في المنزل والحداد وأخذ النفقة ، أو الخروج لسانهن وتركها ﴿والله عزيز﴾ غالب لمن خالفه ولا يقهره أحد ، وهو أيضاً ﴿حكيم﴾ يفعل ما فيه المصلحة ويراعيها فيما يفعل .

٢٤١ - وَلِيْمَطْلَقَاتٍ مَتَاعٌ ... وجه مناسبة هذا الذيل إلى ما قبله :

أن الآيات السابقة في بيان تكاليف الحكام وأولياء الموق بالنسبة إلى زوجاتهم من جهة حقوقهن . وبجملته توعد وترهب لمن خالف العمل بالتكليف بعد البيان ، ولم يوصل الحقوق إلى ذويها ، والله قاهر غالب على أمره ، ينتقم ممن خالف أحكامه التي أنزلها بحسب موازين الصلاح ونظام الحكيم .. ويحتمل كون هذه الشريعة تأكيداً لما تقدم من متعة من لم تمس ولم يفرض لها فريضة ، فإطلاقها جارٍ على ذلك التقيد . وهذا الاحتمال ليس يبعد لقرب الآية من تينك الآيتين . ويمكن حملها على الاستحباب وإبقاؤها على إطلاقها نظراً لصحيفة الحلبي وصحيفة عبد الله بن سنان وسماعه ، كما يؤكد هذا الحمل ما روي أن الحسن بن علي عليه السلام لم يطلق امرأة إلا متعة . ومن المعلوم أنه عليه السلام ما تزوج بامرأة إلا

ولها مهر . ومع ذلك يمتنعها عند الطلاق . . . وظاهر الخبر أن هذا التمتع كان غير مهورهن ، وكان الإمام عليه السلام يمتنعهن ويتفق عليهن مدة حياتهن . . . وبالنظر إلى الجملة الفعلية التي تدل على الاستمرار ، ومضافاً إلى أن ذلك ظاهر من شيم الأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى رواتب الناس عنهم . فقد كانوا لا يقطعونها طيلة حياتهم . ويؤيده ما في الكافي عن الصادق عليه السلام حيث قال : متاعها بعدما تنقضي عُدَّتْها .

وبناء على الاستحباب في المطلقات جميعاً هذا ، بعدما وجبت لواحدة منهن وهي التي لم يدخل بها وطلّقت قبل أن تمس ، وعدم فرض فريضة . ومعنى الشريفة : أن للمطلقات متاعاً ﴿بالمعروف﴾ على الموسع قدره وعلى التفسير قدره ﴿حقاً على المتقين﴾ ونُصِبَ حقاً : إما لكونه حالاً من المتاع ، وإما أنه مفعول للمفعّل المقدّر : أي ثابت واجبٌ بوجوب أخلاقي حيث كانت المتعة هذه مستحبة ، وجُعِلَتْ حقاً على أهل التقوى ، أي يحق هذا العمل أن يكون وظيفة هؤلاء المؤمنين لأنهم أولى بذلك حيث هم أكرم خلق الله وأعزهم .

٢٤٢ - كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ . . . يعني : كما بيّن الله تعالى لكم الأحكام والآداب وما تحتاجون إلى معرفته في دينكم ، هكذا بيّن لكم آياته ودلائل وجوده وعلامته توحيده بلطفه وتفضله . وقد شبه سبحانه بآياته بالبيان الماضي . والمراد بالبيان هو ذكر الأدلة التي بيّن بها الحق من الباطل ، والصحيح من الفاسد . والآية الكريمة خطابٌ لرسول الله (ص) أولاً بقوله : كذلك ، وللناس ثانياً بقوله : لكم ، لاحتياجهم في نظام أمرهم إلى بيان هذه الأحكام ﴿لعلكم تعقلون﴾ أي لكي تعقلوا وتفهموا . ووجه التخصيص باستعمال العقل ، أن الآيات بحقيقتها لا تدرك إلا بالعقل حيث إنه هبة ربّانية وقوة مدركة تحسّ بواسطته النفس ما لا يمكن أن تدركه بالحواس .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾ وَقَالُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾ مَرْذَأُ الذِّبْيِ يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فِضْأَعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

٢٤٣ - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ . . . الخطاب تقدير لمن سمع بقصة القوم الذين خرجوا من ديارهم ﴿وهم أُلُوفٌ﴾ أي آلاف كثيرة ﴿حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ خوفاً منه وفراراً ، غافلين عن أنه لا يمكن الفرار من أمر الله وقضائه ، وهم كما في الكافي عن الباقر والصادق عليهما السلام : أهل مدينة من مدائن الشام . وفي بعض التفاسير أنهم أهل - داودان - قرية قريبة من واسط في العراق ، كانوا إذا وقع الطاعون وأحسوا به خرج أغنياؤهم لقوتهم على ذلك ، وبقي الفقراء لضعفهم ، فكان الموت يكثر في الذين أقاموا ، ويقل في الذين خرجوا . فيقول الذين خرجوا : لو كنّا أقمنا لكثُرَ فينا الموت . ويقول الذين أقاموا : لو كنّا خرجنا لقلّ فينا الموت . فاجتمع رأيهم أنه إذا وقع الطاعون وأحسوا به خرجوا كلهم من المدينة . فلما أحسوا بالطاعون خرجوا جميعاً خوفاً من الموت وتنحّوا عن منطقة سكنهم فمروا بمدينة خربة قد جلا أهلها عنها وأفناهم الطاعون فترّلوا بها . فلما حطوا رحالهم وأطمأنوا قال لهم الله عزّ وجلّ موتوا جميعاً ، فماتوا من ساعتهم ، ثم فنيت أجسادهم وصاروا رمياً تذرّوه الرياح على طريق المارة .

فجمع المارّة رفاتهم وبقيائهم ووضعوها في محلّ واحدٍ بعيدٍ عن الطريق .
ثم كان أن مرّ بهم نبيّ من أنبياء بني إسرائيل = حزقيل عليه السلام = فلما
رأى تلك الرّفاة بكى واستعبر ، وقال : يا رب لو شئت لأحييتهم الساعة
كما أمّتهم ، فيعمرون بلادك ويلدون عبادك ، ويعبدونك مع من يعبدك
من خلقك ! .. فأوحى الله تعالى إليه : أنحب ذلك ؟ .. قال : نعم يا
رب .. فأحياهم الله عزّ وجلّ . ثم قال المفسّر : قال أبو عبد الله : عليه
السلام : فيهم نزلت هذه الآية .

وفي الغوالي عن الصادق عليه السلام ، في حديث يذكر فيه نيروز
الفرس ، قال : إنّ نبياً من أنبياء بني إسرائيل سأل أن يُحيى القوم الذين
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأمّتهم الله ، فأوحى الله إليه
أن : صبّ الماء في مضاجعهم . فصبّ عليهم الماء في هذا اليوم فعاشوا
وهم ثلاثون ألفاً . وصار صب الماء في يوم النيروز سنة ماضية لا يعرف
سببها إلاّ الراسخون في العلم .

فإن قيل : كيف يُجمع بين قوله تعالى : فقال لهم موتوا ثم أحياهم ،
وقوله سبحانه : لا يذوقون فيها الموت إلاّ الموتة الأولى . نقول : يمكن
الفرق بينهما بأن يقال : الإمامة الأولى إمارة عقوبة مع بقاء الأجل ، ولذا
أحياهم لاستيفاء آجالهم الباقية . وفي الآية الثانية أراد بالإمارة الإمامة
بانتهاؤ الأجل المحتوم . والحق في الجواب أن الآية الثانية تتحدّث عن
أصحاب الجحيم وأنهم لا يذوقون فيها الموت إلاّ الموتة الأولى ، فالضمير
في : فيها ، راجع للجحيم ، وأهلها بعد أن يستقرّوا فيها لا يذوقون الموت
أبداً ، وكذلك أهل الجنة . فلا منافاة بين الآيتين ، والناس معرّضون
للموت مكرراً في دار الدنيا كما في عزيّر وأصحاب الكهف وأصحاب موسى
وغيرهم . فلا مبرّر لإنكار الرجعة كما لا يخفى .

فالقوم الذين ذكرناهم فعلموا ما فعلوا ﴿فقال لهم الله موتوا﴾ فماتوا
جميعاً على حالهم التي كانوا عليها بأقلّ مما يرتدّ إليهم طرفهم لأنه سبحانه

يقول للشيء : كُنْ فيكون ، فهو القادر القاهر ، وَ ﴿إِنْ اَللهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ وردت هنا لأن إحياء هؤلاء بعد موتهم إنعامٌ عليهم ، وعبرة لهم ولغيرهم ممن يقتص أخبارهم ويستبصر بقصصهم العجيبة الدالة على عظمة الله وجليل قدرته . يضاف الى ذلك أن هذه الآية حجة على من أنكر سؤال منكّر ونكير في القبر وإحياء الميت فيه ، وردُّ على المنكرين للرجعة . فأي فضل وإحسان أعظم من هذه الأمور للإنسان المسلم المؤمن المعتقد بالله ورسوله ، بل لكل إنسان غير جاحد إذ ربما استبصر بها والتزم سبيل الهدى واجتنب طريق الضلالة والردى ؟ ولذا يقال : إن القرآن شفاء للقلوب وشرح للصدور ﴿ولكن أكثر الناس لا يشكرون﴾ له حق شكره ، بأن يتدبروا آياته ، ويتفكروا بنعمائه ، ويتعظوا بمواعظه ، ويعتبروا بتكويناته ، فيستدلوا بها على قدرته ويقرؤا بتوحيده .

٢٤٤ - وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اَللهِ ... ظاهر هذا الخطاب أنه موجه الى أصحاب رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، فهو بعد تذكيرهم بالذين فرّوا من الموت ولم ينفعهم الفرار ، عقب بهذه الآية التي يستفاد منها حضمهم على الجهاد بعد استذكار هذه القصة ، فلا يفرون ولا يسلكون طريقة الذين هربوا من الطاعون فوقعوا في الموت ، وليعلموا أن امر الموت والحياة بيده تعالى ، والفرار من قضاء الله لا يُنجي الإنسان منه إذا قدر له ، وليدركوا أن المجاهدين إن ماتوا فازوا بالشهادة وإلا فإنهم يعودون بالثواب الجزيل والأجر العظيم . فانتبهوا لذلك أيها المسلمون ﴿واعلموا أن الله سميعٌ﴾ لأقوالكم وخطرات نفوسكم ﴿عليمٌ﴾ بما في ضمائركم ، فلا تحملوا أنفسكم ولا أصحابكم على الارتياح والشك في أمر الجهاد ، ولا تتوقفوا عنه لأنه تعالى يسمع القول ، ويرى اتباعكم لوساوس الشيطان وترتيبيكم الأثر على ما يُلح به عليكم من الخدع والشيط ، ويعاقبكم على القعود عن الجهاد .

٢٤٥ - مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اَللهَ ... بهذه الآية الكريمة عبر سبحانه عن من يُنفق ماله في سبيل الله بالمقرض أي الذي يُعطي ماله للمستدين منه

بشرط أن يُعيده إليه بعد الأجل المعلوم الذي يعينانه عند استقراضه . بيان ذلك أن حكمة الله ولطفه ورحمته بعباده من الناس ، قد اقتضت أن يجعل بعضهم محتاجين الى البعض بمقتضى نظام مدينتهم وتشابك مصالحهم في معاشهم وشؤون حياتهم ، واقتضت رحمته أن يأمر بالتعاون والإحسان ، وأن يعود الغني على الفقير بجوده ، وأن يرجع المحتاج الى المسور بطلبته ، وأن يُنفق بعض مال المتمولين لنصر الحق وأهله ولدفع الباطل وأهله . كما اقتضت حكمته أن يرغب الإنسان بالإنفاق في سبيل الله وفي الجهاد على الأخص ، وأن يوفقه لتتحية شح نفسه ونزعات حرصه فجاء بهذه الآية من القرآن الكريم على أحسن وجه من الترغيب وأجمل طريقة في الحُص على البر وعمل الخير والمضي في طريق إصلاح البشر من أجل سعادتهم فقال سبحانه : مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله ﴿قرضاً حسناً﴾ أي مقروناً بالإخلاص وطيب النفس . والمراد بإقراضه عزٌ وعلا هو الإنفاق في طاعته وفي الطرق المقررة من عنده سبحانه . وإقراضه هو = أيضاً = ما يُطلب به ثوابه الجزيل . فمن أقرضه في الموارد المذكورة ﴿فيضاعفه له﴾ أي يُكثر له جزاءه ويزيد في ثوابه وتعويضه . والصيغة للمبالغة ، فإنه تعالى يزيد في ذلك ﴿أضعافاً كثيرة﴾ ولم يحددها لأنه لا يُحصيها غيره ولا منتهى لها . يدل على ذلك ما رواه الصدوق في معاني الأخبار ، والخزاز في الصحيح ، والعياشي ، عن علي بن عمار عن الصادق عليه السلام حيث قال : لما نزل : مَنْ جاء بالحسنة فله خيرٌ منها ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اللهم زدني ، فأنزل : مَنْ جاء بالحسنة فله عشرُ أمثالها ، فقال : رب زدني ، فأنزل الله : مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ، فعلم رسول الله (ص) أن الكثير منه لا يُحصى وليس له منتهى ﴿والله يقيض ويبسط﴾ أي يكثر على قوم ويوسع على آخرين ، حسب مصلحة كل واحد ، فلا تبخلوا عليه بما وسع عليكم فيقر عليكم كما فعل بهم فإن أمر الرزق بيد الله تعالى . وهذا الإقراض المضاعف الأجر والعروض هو من أعظم نعمه على العباد ، فليقتنم ذو السعة فرصة الإنفاق

واقراض الله جلّ شأنه ، قبل أن يضيق عليه رزقه فتبقى له الحسرة ، ولا يخفّ في إقراضه فقراً فإن القبض والبسط بيده سبحانه ، والرزق بيده يُعطي العباد منه بمقتضى تقديره وحكمته ﴿وَالِيهِ تُرْجَعُونَ﴾ وتعودون بعد الموت على كل حال ، ليوفّيكم جزاء ما أنفقتم ، وحسب ما قدّمتم . وكم تشتد حشرات الحريص الشحيح على ما فرط في جنب الله يوم الحسرة والندامة . . .

الْمُرَّ إِلَى الْمَلِكِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا
لِنَبِيِّهِمْ لَهُمْ أُنْزِلْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَيَّ الْفِتْنَى
تَقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا كُنَّا إِلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءُنَا فَلَمَّا كُتِبَ
عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ
قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ
عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ
الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ فَسُيِّئًا إِلَّا
الَّذِي لَمْ يَمْسَسْ الشَّوْبَ فَهُوَ الْبَاطِلُ وَالَّذِي لَمْ يَمْسَسْ الشَّوْبَ
فَإِلَّا بِكَفٍّ فِي يَدَيْهِ فَفِي نَهَرٍ ثَلَاثُونَ نَفْسًا فَكَفَّ
فِي يَدَيْهِ ثَلَاثِينَ نَفْسًا فَتَرَى الْكَافِرَ فِي كُلِّ نَفْسٍ
وَأَسْعَى عَلَيْهِ ﴿٢٤٧﴾

٢٤٦- أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ... وَجَهُ ارْتِبَاطُ هَذَا بِمَا قَبْلَهُ ، هُوَ أَنَّ مَا تَقْدُمُهُ كَانَ ذِكْرُ الْجِهَادِ . وَهَذِهِ الْمُنَاسِبَةُ عَقَّبَ بِقِصَّةٍ مِنْ قِصَصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّتِي خَاطَبَ بِهَا نَبِيُّهُ الْأَكْرَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ يَا مُحَمَّدُ بِمَا سَأَلَهُ أَشْرَافُ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِنَبِيِّهِمْ ﴿مَنْ بَعْدَ مُوسَى﴾ أَيُّ بَعْدَ وَفَاتِهِ ﴿إِذْ قَالُوا لَنَبِيِّهِمْ﴾ قِيلَ هُوَ شَمْعُونُ ، أَوْ يَوْشَعَ ، أَوْ أَشْمُوئِيلَ بِحَسَبِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ . وَقِيلَ هَذَا اسْمُهُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ ، وَبِالْعَرَبِيَّةِ هُوَ إِسْمَاعِيلُ ، وَرَدَّ الْقَوْلُ بِأَنَّ إِسْمَاعِيلَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ هُوَ يَشْمَعُ لِئَلَّا كَمَا أَفَادَ بَعْضُ الْأَعَاظِمِ عَنْ لَهُ خَبْرَةٌ بِالْعِبْرَانِيَّةِ . قَالَ لَهُ رَهْطٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ : ﴿أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أَيُّ هِيئَةً لَنَا أَمِيرًا وَقَائِدًا نَأْتَمِرُ بِأَمْرِهِ وَنَنْتَهِي بِنَهْيِهِ وَنُقَاتِلُ مَعَهُ وَنُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ رَبِّنَا وَجِسْبَةِ لَهُ تَعَالَى ﴿قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَكْتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَنْ لَا تَقَاتِلُوا﴾ جَمْلَةٌ : أَلَا تَقَاتِلُوا خَيْرٌ لَعَسَى . وَقَدْ فَصَّلَ الشَّرْطَ بَيْنَ عَسَى وَخَيْرَهَا ، وَاسْتَفْهَمَ عَمَّا هُوَ مُتَوَقِّعٌ عِنْدَهُ مِنْ جُنْهِمِ عَنِ الْقِتَالِ . وَالِاسْتَفْهَامُ تَقْرِيرِيٌّ وَظَاهِرُ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَهُمْ : هَلْ عَسَيْتُمْ أَيُّ : أَوَّلًا تَحْسِبُونَ أَنَّ نَحْنُافُوا مِنَ الْقِتَالِ فَلَا تَقَاتِلُوا الْعَدُوَّ إِذَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ؟ يَعْنِي أَنْتُمْ كَذَلِكَ ، وَلَسْتُمْ مِنْ أَهْلِ مَقَاتِلَةِ الْخَصْمِ وَمُبَارَزَتِهِ . ﴿قَالُوا وَمَالُنَا أَلَّا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أَيُّ مَاذَا يَمْنَعُنَا مِنَ الْقِتَالِ فِي طَرِيقِ الْحَقِّ وَالْحَقِيقَةِ ﴿وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَانَنَا﴾ بِالْحَرْبِ وَالطَّرَادِ . وَهَلْ بَعْدَ هَذَا مَانِعٌ مَعْقُولٌ فِي تَرْكِ الْقِتَالِ ، فَهُوَ دِفَاعٌ عَنِ الدِّينِ ، وَدَعَاءٌ إِلَى التَّوْحِيدِ وَحِفْظٌ لِمَنْعَتِنَا وَوُجُودِنَا وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا ظُلْمًا ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ أَيُّ فُرُضَ عَلَيْهِمْ حَرْبُ الْعِمَالِقَةِ الَّذِينَ كَانُوا يَسْكُنُونَ سَاحِلَ بَحْرِ الرُّومِ = الْمَتَوَسِّطِ = بَيْنَ مِصْرَ وَفِلَسْطِينَ ، وَكَانُوا غَالِبِينَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَدْ قَتَلُوا مِنْهُمْ رِجَالًا وَسَبَّوْا مِنْهُمْ نِسَاءً وَاحْتَجَزَوْا لَهُمْ ذُرَارِيَّ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْأَبَاءِ وَأَسْرِهِمْ ، . فَعِنْدَمَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ قِتَالُ هَؤُلَاءِ الْعِمَالِقِ الْكَفَرَةِ ﴿تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ أَيُّ أَعْرَضُوا وَأَدْبَرُوا عَنِ الْقِتَالِ غَيْرَ طَائِفَةٍ قَلِيلَةٍ . وَقِيلَ كَانَ عِدَدُ الْبَاقِينَ الْمَوَافِقِينَ عَلَى الْجِهَادِ ثَلَاثُمِثْنَةً وَثَلَاثَةً

عشر رجلاً ، بعدد أهل بدر ﴿والله عليهم بالظالمين﴾ أي أنه كان تعالى يعلم من أول الأمر أنهم ليسوا من أهل المبارزة والقتال ، بدليل قول نبيهم لهم هل عسيتم إلخ ... بإلهام منه سبحانه . والتعبير بالظالمين هنا ، لأنهم بمخالفتهم لنبيهم ، وبمعيانهم لأمره تعالى ، ظلموا أنفسهم وخسروا خسراناً ميبئاً ، فكان ذيل الآية الشريفة توعداً لهم وتهديداً .

٢٤٧ - وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ... روي أيضاً أن اسمه أرميا النبي . ورد هذا بأن أرميا = على ما في الصحيح عن الصادق عليه السلام = كان معاصراً يُختنصر . والتاريخ بين ذلك العصر وعصر طالوت نحو أربعمئة سنة . وفي البيان وجمع البيان : هو شموئيل ، وفي الجمع هو بالعربية إسماعيل كما قدمناه قال هذا النبي الكريم ﴿إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً﴾ وقيل سُمي طالوت ، لطوله . وفي بعض كتب اليهود عن بعض المؤرخين : كان أطول من جميع بني إسرائيل من كتفه فما فوق . فلما أخبرهم النبي بأن الله اختار لهم طالوت سلطاناً وأميراً ﴿وقالوا أنى يكون له الملك علينا﴾ أي كيف يكون له سلطان وليس عنده أهلية ﴿ونحن أحق بالملك منه﴾ لأنه من ولد بنيامين = وكانت النبوة يومئذ في اولاد لاوى ، ومنه موسى بن عمران وأخوه هارون عليهما السلام ، والملك في ولد يوسف عليه السلام ، فنحن أحق منه وراثته ومكنة .. ويذكر تاريخ اليهود في أواخر سفر القضاة بمناسبة ما ، أن سبط بنيامين قد صدرت من بعضهم بادرة قبحة كالذي يصدر عن الإنسان حين الغضب . فأراد بنو إسرائيل أن يؤذّبوا هؤلاء فحماهم سبطهم فحاربهم باقي الأسباط حتى نكّلوا بهم فصار سبط بنيامين قليلاً محترقاً ، ولذا احترقوا طالوت لأنه كان بنيامياً ، وقالوا نحن أحق منه بالإمارة تراثاً ﴿ولم يؤت سعة من المال﴾ ليقدر على تأثيل ملوكيته وتأسيس مملكته به ، وتقوية المملكة تقتضي المال الكثير لصيانتها وتنظيم إدارتها ، فالملك بلا مال كالمحارب بلا سلاح . ولذا أنكروا تملكه عليهم لسقوط نسبه بنظرهم ، ولفقره فلا مال له يعضده فردّهم نبيهم رداً عنيفاً و ﴿قال إن الله اصطفاه عليكم﴾ أي اختاره وهو

أعلم بمصالح عباده ﴿وزاده بسطة في العلم﴾ فرزقه سعة فيه ، ولا يتم أمر السياسة المدنية والدينية إلا به ﴿والجسم﴾ إذ الجسم المهيب أعظم في النفوس ، وأقوى في مكايده الأعداء في الحروب . فهذان الأمران أهم للسلطان مما اعتبرتم للملك ﴿والله يؤتي ملكه من يشاء﴾ فآزمة الأمور بيده تعالى ، وهو يقدر أن يعطي المال قريناً للملك ، وأما البيئية فلا مدخل لها في السلطنة ، فكم وكم من سلطان طلع من غير بيوت السلطنة ، وكم من بيوت السلطنة أصبحت وليس فيها ملك ولا سلطان ، والله يعطي ملكه بحسب ما تقتضي حكمته ومصالح عباده ﴿والله واسع عليم﴾ ذو فضل وجود ، جزيل العلم بمن له صلاحية الملك والزعامة والسياسة الدنيوية والدينية .

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ
مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

٢٤٨ - وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ . . . قال لهم هذا القول حين طلبوا منه الحجة من الله الدالة على أن تحمليكم طابوت بحشيته ، قال : ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ﴾ أي علامة كونه سلطاناً عليكم من عند الله وبأمر منه سبحانه ﴿أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ﴾ أي يجيء التابوت إليكم بعد أن رفعه الله عنكم حين احتقرتموه . وقد روى علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبي جعفر عليه السلام : أن التابوت الذي أنزله الله على أم موسى فوضعت فيه أبنها وألقته في البحر ،

كان في بني إسرائيل معظماً يتبركون به . فلما حضرت موسى عليه السلام الوفاة وضع فيه الألواح = أي رضراض الألواح ومكسوراتها = ودرعه وما كان عنده من آثار النبوة ، وأودعه عند وصيه يوشع بن نون . فلم يزل التابوت بينهم . وهم في عزٍ وشرف ما دام فيهم ، حتى استخفوا به وكان الصبيان يلعبون به في الطرقات . فلما عملوا المعاصي رفعه الله عنهم . فلما سألوا نبيهم أن يبعث لهم ملكاً ، بعث إليهم طالوت ، ورد عليهم التابوت .

وقيل إن التابوت صندوق كانت فيه التوراة أو مطلقاً علائم النبوة كالعصا والطست الذي تغسل فيه قلوب النبيين ، والدرع الذي ألبسه طالوت لداود عليه السلام . وأمثاله . ولا منافاة بين هذا القول وما ورد عن أبي جعفر (ع) . والحاصل أنه قال لهم : يأتيكم التابوت ﴿فيه سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي أن في التابوت شيء مودع تسكن به قلوبكم ويمسها الأمن والطمأنينة ، قد جعلها الله فيه لیسكن بنو إسرائيل حين يصيبهم الضر في أمورهم ، وإذا اشتدت فاقتهم . وهذا من نعم الله تعالى عليهم كالمؤمن والسلوى وغيرهما مما من الله تعالى به عليهم . . أما التابوت فقد كان عندهم بمنزلة اللواء الأعظم في الحروب ، وكان معه الفتح والظفر . والروايات في السكينة كثيرة مختلفة ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمفصلات من التفاسير . ففيه السكينة ﴿وبقيةً مما ترك آل موسى وآل هارون﴾ وهذه البقية يمكن أن تكون تراث الإرث كرضاض الألواح ، وكاللوحين من التوراة ، وكقفيز المؤمن الذي كان ينزل عليهم ، وكتعلي موسى = وقيل مطلق ثيابه = وما هو من آثار الأنبياء عليهم السلام : وكعمامة هارون والعصا . وقيل إن المراد بالهنا : هو موسى وهارون ، فقد يقول العرب : آل فلان ، وهم يريدون شخصاً بنفسه ، وقد قال شاعرهم :

فلا تبك مَيناً بعد مَيتٍ أَحَبُّ
علي ، وعباس ، وآل أبي بكر

يريد أبا بكر نفسه . فسيأتي التابوت بما فيه ﴿تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ ويَحْتَمِلُ أن يكون ذلك قَدَامَ جيش طالوت عالياً بين السماء والأرض ، حتى إذا رآه بنو إسرائيل عياناً سكنت قلوبهم لذلك لأنه عَلِمَ بالنصر والظفر ، مضافاً إلى أن فيه السكينة والأمن .. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في رجوع التابوت بعد رفعه منذ زمن طويل ﴿آيَةً لِّكُمْ﴾ علامةٌ وَحُجَّةٌ ظاهرة لكم ﴿إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ إذا كُنتُمْ مُصَدِّقِينَ لقول نبيكم بأن الله اصطفى طالوت ملكاً ، وهذه علامةُ اصطفاؤه له . أو إن كُنتُمْ مؤمنين كما تزعمون ، لأنهم كفروا برُدِّهم على نبيهم . وفي تفسير القمي بسند صحيح عن الرضا عليه السلام : أَوْحَى اللهُ إِلَى نَبِيِّهِمْ أَنَّ جَالُوتَ هُوَ رَئِيسُ الْمُشْرِكِينَ وَشُجَاعُهُمْ ، يَقْتُلُهُ مَنْ يَسْتَوِي عَلَيْهِ دَرْعُ مُوسَى ، اسْمُهُ دَاوُدُ بْنُ أَسَى . وَكَانَ أَسَى رَاعِيًا ، وَكَانَ لَهُ عَشْرَةُ بَنِينَ ، أَصْغَرُهُمْ دَاوُدُ . فَلَمَّا جَمَعَ طَالُوتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِلْحَرْبِ ، بَعَثَ إِلَى أَسَى أَنْ أَحْضِرْ وَلَدَكَ . فَلَمَّا حَضَرُوا ، دَعَا وَاحِدًا وَاحِدًا مِنْهُمْ فَأَلْبَسَهُ دَرْعَ مُوسَى ، فَمِنْهُمْ مَنْ طَالَتْ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصُرَتْ عَنْهُ ، فَقَالَ لِأَسَى : هَلْ خَلَفْتَ مِنْ وَلَدِكَ أَحَدًا ؟ .. قَالَ : نَعَمْ ، أَصْغَرَهُمْ تَرَكْتُهُ فِي الْغَنَمِ . فَبَعَثَ إِلَيْهِ . فَلَمَّا دُعِيَ أَقْبَلَ وَمَعَهُ مَقْلَاعٌ ، فَنَادَاهُ ثَلَاثَ صَخْرَاتٍ = حَصِيَّاتٍ = وَهُوَ فِي طَرِيقِهِ : يَا دَاوُدُ ، خُذْنَا فَإِنَّكَ تَقْتُلُ بَنَاءَ جَالُوتَ . فَأَخَذَهَا فِي مَخْلَاتِهِ . وَلَمَّا بَرَزَ رَمَى بِهَا جَالُوتَ فَقَتَلَهُ « وَزَوْجَهُ طَالُوتَ » بَتَّةً .. فَلَمَّا جَاءَ إِلَى طَالُوتَ أَلْبَسَهُ دَرْعَ مُوسَى فَاسْتَوَتْ عَلَيْهِ .. فَضَمَّهُ إِلَى جُنْدِهِ .

* * *

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ
بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ
فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ

إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَكَلَّمَا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
 قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ
 فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَتُهُ كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ
 مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢١٤﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا
 رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامُنَا وَانْصُرْنَا
 عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢١٥﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ
 اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ
 وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
 النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ
 اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢١٦﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ
 نَسْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١٧﴾

٢٤٩ - فلما فصل طالوت بالجنود ... فصل : أي انفصل فصلاً ،
 متعدي بالأصل إذ يقال : فصل نفسه ، وفصل جنده ، وقد حُذِفَ مفعولُهُ
 فصار لازماً . وجنوده كانوا ثمانين ألفاً ، وكان طالوت لا يختار للقتال إلا
 الشابَّ النشط الفارع . وكان الوقت في القيظ ، أو أن شدة حرارة
 الصيف ، فشكوا له قلة الماء فبشّروهم و ﴿قال إن الله مبتليكم بنهر﴾ أي
 أنه معاملكم معاملة اختبار لكم ﴿فمن شرب منه فليس مني﴾ أي أنه لا
 يكون من أصحابي ولا تابعاً لي ولا مؤمناً بي ومنقاداً لأمري ، بل يُعد في

زُمرّة العاصين والمعاندين ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ يعني ومن لم يَذقه فإنه من أصحابي والتابعين لي إلى قتال الكافرين .

ولو سئل: كيف قال في الماء: ومن لم يَطْعَمْهُ ، والماء مشروب لا مأكول ، والطعم يُستعمل في ما هو مأكول ؟... فيجيب : طعيم وأطعم يقع على كل ما يُسَاغ حتى الماء ، ويُستعمل في ذوق الشيء . فمن لم يطعمه يعني : من لم يَذقه . والفرق بين الذوق والشرب أن الأول أكّد في عدم الشرب كما لا يخفى على اهل الفكر السليم ، فالذوق قد يتحصّل من الشيء القليل النزر الذي يناله الإنسان بطرف لسانه . وفي الحديث : إني لا أمتنع من طعام طعيم منه السُّور . أي ذاقه . وذاقه : عرف طَعْمَهُ حلواً أو مرّاً ، أي ما تميّزه الذائقة ..

والحاصل أن طالوت قال لهم ذلك مشروطاً ﴿إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيده﴾ مستثناً بذلك الغرفة الواحدة ، ليعلم مبلغ طاعتهم لأوامر الابتلاء . وغرفة قرئت بضمّ الغين ، بمعنى المغروف ، وقرئت بالفتح على أنها مصدر بمعنى الرخصة في القليل دون الكثير ﴿فشربوا منه﴾ أي كرعوا وعبّوا بأفواههم ومدّوا اليه أعناقهم وجرعوا بأفواههم ما شاعت لهم شدة العطش ﴿إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ﴾ كفّوا أنفسهم والتزموا بأمر الله ولم يشربوا منه إلّا بمقدار الرخصة . وفي تفسير القمي عن الصادق عليه السلام : أن الذين لم يشربوا ولم يغترفوا كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً . ويستفاد من الرواية أن حد القليل في الآيات أو الروايات هو هذا المقدار ، إلّا أن تكون قرينة صادقة . وروي أن من اقتصر على الغرفة رَوِي ، ومن استكثر غلب عطشه وعجز عن المُضيّ واسودّت شفّته ﴿فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه﴾ أي عندما قطع طالوت النهر هو وجنّده الذين شربوا كما أمرهم أولم يشربوا البتة ، لأنهم كانوا مؤمنين . وقيل إن بعضهم عصى ، وأن الذين آمنوا هم القليلون من جنده الذين لم يشربوا . وحيثلّ ﴿قالوا﴾ أي الذين اغترفوا قال بعضهم لبعض . وهذا هو الظاهر لأنهم عصّوا في أول الأمر والمناسب لحالهم هو أن يخافوا من كثرة جُند العدو . وإلّا فالْمُؤْمِنُونَ

الخالصون هم حزب الله ، والله تعالى يقول : **أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** : فلا هم يحزنون من كثرة جنود العدو في الجهاد ، ولا يفرحون بقتلهم . والحاصل أن القوم قالوا **﴿لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾** أي أن الذين شربوا قالوا حين رأوا جُند جالوت الكثير : لا قدرة لنا على صد جالوت وجيشه ، ولسنا بقادرين على مواجهة هذا الجبار مع العمالق^(١) ، ولا نتمكن من محاربتهم وقتالهم . **﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ﴾** أي يتيقنون ويعتقدون **﴿أَنَّهُمْ مُّلاقُوا اللَّهَ﴾** وهم المؤمنون المخلصون الذي يصدقون بقاء ثواب الله وأجره على جهاد أعدائه ، قالوا : **﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ﴾** أي فرقة وجماعة قليلة **﴿غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾** انتصرت على فرقة أكبر منها بأمر الله ونصره . ولفتة كم خبرية . **﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾** ينزل النصر عليهم ويؤيدهم به .

٢٥٠ - **وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ . . .** أي حين وقفوا موقف الحرب وجهاً لوجه ، ورأوا كثرتهم وشدتهم ، لم يعتمدوا على قوتهم وثباتهم مهما بلغوا من الطاعة والتضاي في سبيله تعالى ، لأنهم قليلون ، ولذا **﴿قَالُوا﴾** في مقام التّجائهم الى الله سبحانه داعين بالتأييد منه والتسديد والنصرة لإظهار دين الحق **﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾** الإفراغ لغة هو الصّب . وقد شبهوا الصبر بالماء الذي يُصب فيعم سائر ابدانهم ، فطلبوا الصبر من الله تعالى يصبه عليهم صبا ليكون كافياً وافياً ، ودعوه قائلين **﴿وَبُتِّ أَقْدَامُنَا﴾** في مواقع الحرب والنزال **﴿وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾** واجعلنا نظفر بهم وأنزل علينا ملائكة النصر حتى ندمر الكافرين تدميراً .

٢٥١ - **فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ . . .** أي غلبوهم وانتصروا عليهم . والمأثور أن هزيمة الكفار حصلت بعد أن قتل داود جالوت ولكنه سبحانه أخر ذكر القتل ليُجري ما ذكر لداود من الفضائل على نسق واحد ، لأن

(١) العمالقة من ولد عمليق بن عاد . وكان عاد وقومه هم الذين بعث الله إليهم هوداً يدعوهم إلى الإسلام ودين الحق وخلع الأنداد ، فأبوا قوله . وتفصيل قصتهم تأتي معنا إن شاء الله تعالى .

ذلك أبلغ في تمجيده ، وأظهر بياناً لعظمة النعمة عليه : ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ﴾ الجبار بالخصيات والمقلاع الذي كان معه ﴿وَأَنَاهُ اللَّهُ الْمَلِكُ﴾ المهيب الباذخ الذي لم يكن في الأرض المقدسة لأحد قبل داود ﴿وَالْحِكْمَةُ﴾ أي النبوة ﴿وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ كَفَعِلَ الْقَضَاءِ ، وَعَمِلَ الدَّرُوعَ السَّابِقَاتِ = أي الواسعة = وَلَيْنَ الْحَدِيدِ ، وَالسَّرْدِ ، وَالزُّبُورِ السَّمَائِيِّ ، وَالصَّوْتِ الْجَمِيلِ وَالْأَلْحَانِ الْمَعْجَبَةِ الَّتِي كَانَتْ تَرُدُّ صَوَاها الْجِبَالُ وَالْوُدَيَانِ ، بِحَيْثُ لَوْ قَرَأَ الزُّبُورَ لاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الطُّيُورُ تَسْبِيحَ اللَّهِ وَتَمَجُّدَهُ . وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ . .﴾ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ، أَيِ ضَرْبِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُفْسِدِينَ ، وَدَفْعِهِمُ بِالْمُؤْمِنِينَ ، وَدَفْعِ الْأَشْرَارِ وَالْكَافِرِينَ بِنَصْرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ = وَبَعْضُهُمْ : بَدَلُ مِنَ النَّاسِ . فَلَوْلَا لَطْفُ اللَّهِ فِي ذَلِكَ ﴿لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ بِغَلْبَةِ الْمُفْسِدِينَ وَالْكَفَرَةِ ، وَلَا تَمَحَقَتِ الْأَدْيَانُ مِنْ أَصْلَها ، وَلَعُمَّ الْكُفْرُ وَالزُّنْدُقَةُ . وَلَكِنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ النَّاسَ مَخْتَارِينَ فِي أَقْعَالِهِمْ ، وَأَحْرَاراً فِي أَنْ يَتَمَتَّعُوا فِي الْأَرْضِ ، وَلِذَا خَرَجَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْكَافِرِ ، وَالْكَافِرُ مِنَ الْمُؤْمِنِ ، وَالصَّالِحُ مِنَ الْفَاجِرِ وَبِالْعَكْسِ ، وَعَلِمَ سَبْحَانَهُ أَنْ سَيَكُونُ فِيهَا مُنَافِقُونَ وَمُفْسِدُونَ ، وَلَكِنَّهُ مَا كَانَ لِيُخْلِيَ السَّبِيلَ لِمُتَالِمِهِمْ لَثَلَا يَمْلَأُوا الْأَرْضَ فُسَاداً وَظُلْماً ، وَيَصِيرَ دِينُ اللَّهِ هَبَاءً ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ الْمُفْسِدِينَ يَرُونَ أَنْ إِهْلَاكَ قَوْمٍ بِقَوْمٍ هُوَ مِنْ سُنَنِ الْحَيَاةِ ، فَلَا يَرْتَدَّعُونَ وَلَا يَرْجِعُونَ عَنْ غِيهِمْ وَضَلَالِهِمْ ، وَلِذَا شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِبَابِ جِهَادِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ، وَأَوْجَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قِتَالَهُمْ لِيَزِيدَ فِي أَجْرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَرْفَعَ دَرَجَاتِهِمْ ، وَلِيَقْطَعَ دَائِرَ الْكَافِرِينَ كُلِّهَا اسْتَفْضَلَ أَمْرَهُمْ بَيْنَ عِبَادِهِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ بِنَصْرِ مَنْ تَعَالَى لِلرَّدِّعِ النَّوْعِيِّ فِي الْغَالِبِ ، وَلِإِيقَافِ طَغْيَانِ الْمُفْسِدِينَ وَالْكَافِرِينَ . وَهَذَا مِنْ أَمِّهِمْ أَحْكَامُ الْجِهَادِ وَمُصَالِحِهِ . .

فلولا دفع الله الكافرين بالمؤمنين ، لعُمَّ الأرض الفساد ، وهلك العباد ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ذُو نِعْمَةٍ عَلَى النَّاسِ بَأَن يَوْقِفَ فِي طَرِيقِ الْفُسَادِ مَا يَمْنَعُ الْفُسَادَ . فَأَيَّةُ نِعْمَةٍ هِيَ أَعْظَمُ مِنْ فَرْضِ الْجِهَادِ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ؟ . . .

٢٥٢ - تلك آيات الله . . . أي هذه القصص المذكورة في الكتب السماوية ، والتي حصلت وكادت تذهب أدراج الرياح لإِقْدَمِها ، وأوشك أن تذهب من أذهان الناس لهجرها ، ومنها آيات وعلامات نبوتك يا محمد ﴿نتلوها عليك﴾ نقرأها عليك بالوحي وإرسال القرآن لأنك ما كنت تعلمها قبل الوحي ، وهي دلالة واضحة وعلامة دالة على صدق دعواك ﴿وإنك لمن المرسلين﴾ أي المبعوثين من الله إلى الناس كافة ، بدلالة إخبارك بهذه الآيات : كإماتة ألوف الناس دفعة واحدة ، وكإحيائهم دفعة واحدة بدعاء نبيهم ، وكمليك طالوت الذي لم يكن من الأسرة المالكة وأولاد يعقوب ، وكمليك داود الذي كان يرعى الأغنام وعلمه الله الحكمة والقضاء بين الناس وسائر العلوم ، وكهزيمة جالوت الجبار وعمالقة الأشداء ، فهذه الأمور كلها من آيات الله . ومن أخبر بها مع أنه لم يشاهدها ، ولم يعرف أهلها ولا عاش عصورها ، لا يمكن أن يكون قد تلقاها إلا عن طريق الوحي . والله تعالى لا يوحى إلا إلى الأنبياء ، فبما أنك مخبر بها كما حصلت واقعا ، فإنك من المرسلين دون أدنى ريب . .

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ
وَآيَدْنَاهُ رُوحَ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلَ الَّذِينَ مِنْ
بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فإِنَّهُمْ
مِنْ أَمَنٍ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ
يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

مِنْ قَبْلِ أَزْيَانِي يَوْمَ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا حُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٣﴾

٢٥٣ - تلك الرُّسل ... إشارة إلى الأنبياء المذكورة قصصهم في السورة ﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ بمنقبة أو فضيلة تخصه دون غيره على ما بيَّنه الله في هذه الآية بقوله : ﴿مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ أي أنه مازَّه عن غيره واختصه بتكليمه له كموسى عليه السلام . وكخاتم النبيين صلوات الله عليه وآله وإن لم يكن مشهوراً بهذه الصفة . فقد ورد مستفيضاً عن الصادق عليه السلام أن التغير الذي كان يعتريه عند الوحي إنما هو عند تكليم الله له بلا واسطة جبرائيل كما روي مُسْنَدُ في محاسن البرقي ، وعلل الشرائع ، وتوحيد الصدوق ، وإكمال الدين ، وأمالى الشيخ ، بل إن أحاديث المعراج عن رسول الله (ص) ناطقة بأن الله كلمه ونجاه كما في تفسير القمي ، وبصائر الدرجات وغيرهما بأسانيدهم عن الصادق والكاظم والباقر وأمير المؤمنين عليهم السلام ، حتى أن أهل السنة رَوَوْا ذلك في حديث المعراج . ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ أي فضَّلهم برفع الدرجات وارتقاء المراتب . وهذه الفضيلة أرفع وأجل من الخصيصة الأولى كما لا يخفى على أهل الدربة . وقيل أراد بهذا البعض محمداً صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنه تعالى فضله على غيره من الرُّسل بمراتب عديدة متفاوتة ، واختصه بفضائل لا تُحصى ، كالعلوم الوافرة والآيات الباهرة والبراهين الساطعة والحُجج المتكاثرة ، والدعوة العامة للإنس والجن مع المعاجز المستمرة الأبدية الكافية إلى يوم النشور ، يؤيده ما في العيون عن النبي صلى الله عليه وآله ، إذ قال : ما خلق الله خلقاً أفضل مني ولا أكرم عليه مني . قال علي : فقلت : يا رسول الله أنت أفضل أم جبرائيل ؟ .. فقال : إن الله فضل أنبياء المرسلين على ملائكته المقربين ، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين ، والفضل بعدي لك يا علي والأئمة من بعدي .

وإن الملائكة لخدماءٌ لحُدَامِنَا وَخُدَامُ حُجِّيْنَا . ثم فضله (ص) بأن جعله خاتم النبيين ، والحكمة تقتضي ختم النبوة بأشرف الرسل لأعظم الأمور ، فإن الزمان كلما قَرُبَ إلى آخره يكون أهله أحوج إلى مثل هذه الشريعة الغراء التي تكون في كل حكم من احكامها مراعية لمصالح كثيرة وأسرار عديدة توجدُها الظروف كلما تقدمت الأيام بالناس ، وليجد الناس فيها حلولاً لجميع مشاكلهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها . ولذا نرى فيها أن حلال محمد حلال الى يوم القيامة ، وحرامه حرام الى يوم القيامة . فالإسلام يعني بأمور البشر معاشاً ومعاداً الى يوم البعث ، وهو كافٍ وافٍ يستوعب جميع متطلبات الحياة ما وُجدت الحياة على الأرض .

﴿وَاتَيْنَا عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ﴾ أي المعجزات الدالة على صدق دعواه بأنه رسول الله « كإبراء الأكمة والأبرص ، وإحياء الموتى ، والإخبار عما كانوا يأكلونه أو يدخرونه في بيوتهم . وقد اختص موسى وعيسى عليهما السلام بالذكر بعظمة معجزتهما ووضوحها وكونها معروفة في ذلك العصر ومشهورة شهرة عجيبة . ثم قال سبحانه : ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ فهو إما جبرائيل (ع) على ما في تفسير الإمام ، وإما اسم ملكٍ مقربٍ كان قريباً للأنبياء وحافظاً لهم على ما في بعض الروايات ﴿ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم﴾ أي مشيئة الإلجاء وإجبار بحيث لا يقتتل الذين بعد الرسل ويكونون مجبرين على الإيمان ومنوعين عن الكفر . . لا ، فإنه سبحانه لم يفعل ذلك لأن التكليف لا يحسن مع الإلجاء . والجزاء أيضاً لا يحسن له إلا مع الاختيار ، والجبر خلاف مقتضى الحكمة ومصالح العباد . والحاصل أن مشيئة الله لو اقتضت عدم القتال بين الأمم بعد بعث الرسل بالبراهين والحجج الدالة على وضوح الحق والباطل بحيث لا يشك إلا المعاند ، لارتفع القتال . ولكن الحكمة اقتضت غير ذلك ولم تلجأ أحدٌ الى فعل وتركت للعباد أن يختاروا ﴿ولكن اختلفوا﴾ وتنازعوا باتباع الهوى من بعضٍ وعدمه من بعضٍ ﴿فمنهم من آمن﴾ بتوفيق الله ولطفه وعنايته فاختر سبيل الهدى ﴿ومنهم من كفر﴾ بسوء اختياره فأخذ طريق الضلال والغي ﴿ولو

شاء الله ما اقتتلوا هو تكرار ، إما أنه بلمحظ التأكيد على ما ذكرناه لبيان ان المشيئة الإكراهية الاضطرابية يرتفع معها التكليف ، أو أنه أمر للمؤمنين بالكف عن قتالهم ﴿ولكن الله يفعل ما يريد﴾ ليجزي المؤمنين جزاء المجاهدين في سبيل الحق ، بدون أن يجبرهم ويكرههم ، ودون أن يكفهم ويمنعهم ، بل يعمل معهم ما تقتضيه المصلحة وتوجه الحكمة . وفي العياشي عن أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل : كبر القوم وكبرنا ، وهلل القوم وهللنا ، وصل القوم وصلينا ، فعلاً نقاتلهم ؟ . . ثم تلا هذه الآية . ثم قال : نحن الذين من بعدهم ، وقال : فنحن الذين آمننا ، وهم الذين كفروا .

٢٥٤ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ . . . لما قص سبحانه أخبار الأمم السابقة ، وثبت رسالة نبينا ، عقب بذكر شيء من أوصاف أصحابه مختاراً الإيمان لأنه أصل تنفر عنه جميع الطاعات فتعتهم بالذين آمنوا ، أي صدقوا به وبرسوله محمد ، فقال لهم : انفقوا مما رزقناكم الإنفاق الواجب المعهود شرعاً كالزكاة حيث لا عهد بالإنفاق العام الواجب في صدر الإسلام لغيرها . وقيل إنه اعم من الفرض والنفل لأنه أتم ولأن الآية ليس فيها وعيد على ترك الإنفاق ، وإنما فيها إخبار بفوائده العظيمة لليوم العظيم بقرينة تعقيبه بقوله : ﴿من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة﴾ فالأمر بالنفقة قبل ذلك اليوم أقوى شاهد على أن فائدتها تحصل في ذلك اليوم مضافاً الى فوائدها الدنيوية على ما يستفاد من الروايات . وهذه الفوائد تترتب على الإنفاقات الفرضية والنفلية . وقوله : لا بيع : أي لا تجارة ولا عمل يُنجي ويُفتدى به من العذاب . ولا خلة : أي لا صداقة تقي العذاب وتدفعه ، فإن الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المؤمنين ولا شفاعة : فلا يملك أحد الشفاعة لأحد يوم القيامة إلا أن يؤذن له فيها ، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى . ولا منافاة بين نفي الشفاعة والآيات المثبتة لها . فإن المنفية هي الشفاعة المطلقة التي تكون بلا إذن منه تعالى ولا رضى والمثبتة هي المقيدة بهما . وقد يكون النفي راجعاً الى شفاعة الأصنام

والكواكب التي كانوا يعتقدونها ويقولون بها . ﴿والكافرون هم الظالمون﴾ أي التاركون للزكاة عبّر عنهم بالكافرين . ونعتهم تغليظاً بالظالمين لأنفسهم إذ لم يتركوا لأنفسهم وسيلة إليه تعالى تنجيهم من عذابه . ووجه آخر نحتله في تخصص الكافر بالظلم مع أن غيره يمكن أن يكون ظالماً ، وهو أن ظلم الكافر يكون غاية في الظلم لانه ظلم أبدي لو فرض أن عاش عمر الدنيا لعاش ظلمه معه كذلك ، ولذلك يكون خلوده في النار دائماً ، بخلاف ظلم غيره من أهل الإسلام ، فلهم ليسوا كذلك بحسب عقيدتهم ، ولكنهم إذا أذنبوا تابوا ، وإذا عملوا ما لا يرضاه الله ورسوله جاءهم وقت يقفون عنده ويلجأون الى الإقلاع عن الذنب والعودة عن مزاوله الإثم . أما الكافرون فيكفي أن يكون من ذنوبهم الكفر بالله وإنكار الموجد والعياذ بالله من ذلك ، وهو مما لا مغفرة له إذا مات الإنسان عليه .

* * *

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ لَا اكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ
النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

٢٥٥ - اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ . . . مبتدا وخبر . والله عِلْمٌ واسمٌ لواجب الوجود ذاتاً ، وهو المستحق للعبادة لا غيره ، لأنه القادر على الإنعام . ولا تحقُّ الألوهية لسواه لأنه الذات المقدسة المتصفة بصفات الربوبية : كوحدة الوجود ، والعلم المحيط بجميع ما سواه ، والقدرة الكاملة التي ليس فوقها قدرة ، والخالقية ، وغير ذلك مما سيجيء كمثل (الحي) أي الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه لأنه الموجد للحياة والفناء ، وهو على اصطلاح المتكلمين : الذي يصح أن يعلم ويقدر ، وقيل : الثابت له صفة الحياة ، والدائم بدوام ذاته . ولا يخفى أن هذه المعاني للحي الذي هو من أوصاف ذات الباري جل وعلا . وإلا فمعنى الحي واضح ظاهر . وكمثل ﴿القيوم﴾ التي أصلها : قَيُوم ، على وزن : فَعُول . والقاعدة أن الياء والواو إذا اجتمعا وكانت الأولى منها ساكنة قلبت الواو ياءً وأدغمت الياء في الياء قياساً مطرداً . والقيام : أصله : قَيُوم على وزن : فَعِيل ، ففعل به ما ذكرنا . إلا أنه تحصلاً للأخف في الكلام حذفنا إحدى الياءين . ومعنى القيوم : القائم الدائم بتدبير الخلق وحفظهم في جميع شؤونهم ﴿لا تأخذه سنة﴾ أي لا تستولي عليه الفترة المبرر عنها بالناس الذي يتقدم النوم ، ولذا قدمها عليه بقوله : ﴿ولا نوم﴾ أي الحالة الثقيلة العارضة للمخلوق المزيل لحس قُوَى السمع والبصر ، وإذا غلبت عليها غلبت أيضاً على القلب والوعي ، فسلبت الكائن المدرك الواعي جميع إدراكاته ووعيه . والسنة يجوز أن لا تغلب ولا تستولي على المدارك ، بل

يطراً النوم بعدها = غالباً = فيغلب على كل ذلك ، وقد يهجم النوم بلا تقدم السنة . لكن الله جلَّ شأنه منزَّهٌ عن أن يعرض على قيموته سنة أو أن يغلب عليها نوم ﴿له ما في السماوات﴾ أي هو المالك لما فيها من الموجودات العظيمة العجيبة التي خلقها وأسكنها فيها ، والمتصرف في جميع أمورها والتكفل بكل حاجاتها وحاجات مَنْ فيها . يملكها جميعها ﴿وما في الأرض﴾ من الدرة إلى الدرة ، قائم بتدبير أمرها وأمر ما فيها من الكائنات التي كونها . يملك السماوات والأرض وما فيهنَّ . داخلاً في حقيقتهنَّ أو خارجاً عنها ، متمكناً من ذلك كله . وهذه الآية الشريفة مؤكدة لقيموميته وحُجَّة على تفردِه بألوهيته .

﴿مَنْ ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه﴾ ظاهرُ هذه الشريفة الاستفهام ، ومعناه الإنكارُ والنفي أي : لا يشفع يوم القيامة شافعٌ مِمَّنْ تُرجى شفاعته إلا بإذنه . فالشفاعة منحصرة به تعالى ، والشفعاء لا يشفعون إلا لمن ارتضى . وهذه بيانٌ لكبريائيته التي تفرد سبحانه بها ، وأنه لا أحد يساويه . فهو المتفرد بالعظمة والجلال . . . ولا يخفى أن الشفاعة مقامٌ رفيعٌ منيعٌ ، لا يناله إلا من كان من بلاط سلطانه عزَّ وجلَّ ، وهو = لأمتنا = محمدٌ صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرون ، والأنبياء من بعدهم لسائر الأمم ، وذلك تشريفاً لهم وإعلاءً لمقاماتهم السامية ودرجاتهم الراقية . وترغيباً للناس في طاعتهم ، لأن طاعتهم طاعة الله ، وعصيانهم مخالفة لله تبارك وتعالى . ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم﴾ أي أنه سبحانه محيط بأمورهم طراً بما قد مضى ونسوه ، وبما يأتي وقد جهلوه ولم يدروا به ، وبما هم عليه فعلاً . وحاصل ما يستفاد من هذه الشريفة = والله أعلم = أن إضافة العلم بما بين أيديهم : أي قدامهم ، وما خلفهم : يعني ما مضى من أمرهم ، لا يدلُّ على أن علمه عزَّ وعلا منحصرٌ بجهة من الجهات دون جهة . واختصاصُ قوله تعالى ببعض الجهات = أي بما قد مضى ، وبما سيأتي = يدلُّ على أن الرؤية التي يعقبها العلم يقع على هاتين الجهتين غالباً ، لأن الإنسان المرئي = مثلاً = إما أن يمشی قدام الراي فيرى خلفه

وما فيه ، أو يمشي مواجهاً له فيرى قدامه وما فيه . وأما الرؤية الواقعة على سائر أطرافه فهي تبعية نوعاً كما هو الواضح وجداناً ولا يحتاج الى إقامة برهان . نعم ربما تكون الأطراف الأخر منظورة في الرؤية بأنفسها أحياناً . وعلى كل حال فقد روي فيها معاني غير هذه لا بأس بالنظر فيها في التفسير المفصلة . وقد روى القمي عن الرضا عليه السلام أن المراد بما بين أيديهم وما خلفهم ، ما لم يكن بعد . ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه﴾ ففي حال كونه جلّ وعلا محيطاً بال مخلوقات وبمعلوماتهم وبمظنوناتهم وبما يحيط على باهم وعلى سائر أعمالهم . فهم عاجزون عن أي شيء من هذا ولا يحيطون = أي يعلمون تفصيلاً = بشيء مما عنده تعالى من علم ﴿إلا بما شاء﴾ أي بما أراد أن يعلمهم إياه ويطلعهم عليه . .

والجملتان تدلّان على أن العلم الذاتي بالأشياء على ما هي عليه ، ينحصر سبحانه وتعالى وهو متفرّد به . ويدلّان على وحدانيته . والجملتان الأخيرتان تبين بقرينة التقابل ما في الجملة الأولى . أي أن فيها إشارة الى ما فسرناه أولاً . ﴿وسيع كرسيه السموات والأرض﴾ روى الصدوق في توحيد ، بسنده عن الفضل عن الصادق عليه السلام : أن العرش هو العلم الذي أطلع الله عليه أنبياءه وحججه . والكرسي هو العلم الذي لم يطلع عليه أحد . . وبسنده عن حفص بن غياث عنه عليه السلام ، قال عن الكرسي في الآية : علمه . وفي كثير من الروايات فسروا الكرسي بعلمه تعالى . ولما بين عز شأنه أن له ما في السموات والأرض ، شاء أن يبين إحاطة علمه بهما ، وسلطة تدبيره بجميع ما هو له ملكية ذاتية يتفرّد بها . فكان من المناسب لإدراكنا القاصر التمثيل بالجسمانيات المألوفة لنا ، فشبه الإحاطة والسلطة بما لو كان على كرسي الملك بحسب التخيل ، ولعلها على ذلك جرت تعابير الأئمة عليهم السلام في السموات والأرض ونسبتهما مع الكرسي ، وأنها ضمن سلطة الكرسي وفي الكرسي ، أي أن الكرسي محيط بهما إحاطة الظرف بما فيه . فعلمه سبحانه ، كإحاطة الملك بما حوله علماً حين جلوسه على عرش الملك . . ثم لما بين عظمة ذلك

كله قال : ﴿ولا يؤوده حفظهما﴾ أي لا يتعبه ولا يشقيه ولا يُثقله إمسأهما وحفظهما عن التفرق والاندثار . فهو جلٌ وعلا يُسكها بقدرته الكاملة وبلا عَمَلٍ ولا مُتَكَلِّفٍ يعتمدان عليه ﴿وهو العليُّ العظيم﴾ الذي ليس فوقه شيءٌ في المرتبة . والعليُّ بهذا المعنى من أسماء الله الحسنى . وجاء العليُّ بمعنى المنزّه عن المثل والنَد . والعظيم أي في سلطانه وجلاله ، وكلُّ ما سواه محتَقَرٌ بالنسبة إليه . وفي الجوامع عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : سمعتُ نبيكم على أعواد المنبر وهو يقول : مَنْ قرأ آية الكرسي في دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مكتوبة ، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت . ولا يواظب عليها إلا صِدِّيقٌ أو عابد . ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمّنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله . . ولاشتمال الآية على توحيده تعالى وأصول صفاته الكمالية ونعوته الجلالية ، ورد في شأنها ما ورد من الآثار المذكورة في الرواية السابقة ، وورد عن الباقر عليه السلام : مَنْ قرأ آية الكرسي مرة ، صرف الله عنه ألف مكروه من مكاره الدنيا ، وألف مكروه من مكاره الآخرة . وأيسرُ مكروه الدنيا الفقرُ ، وأيسرُ مكروه الآخرة عذاب القبر . الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في الآثار .

٢٥٦ - لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ . . . يؤخذ من هذه الشريعة حرية الاعتقاد بعد ثبوت الحجّة والبرهان ، ليكون التدبُّن بالبحث الفكري والافتتاح العقلي . والله سبحانه خير العباد بعد تبيان آياته ليكون مُعْتَقِدُهُمْ سامياً حقاً له تقديره بالنسبة لموازين هذه الآية الشريفة . وهو عزٌ وعلا ، بعد وضوح منهجه ، وإشراق أنوار معرفته ، وإنارة أعلامه بالإتيان بمعجزات باهرة ، وبراهين لاثحة ، وحُجج ساطعة ، وآيات ودلائل واضحة بيّنة هادية الى دين الفطرة المستقيمة ، قال = جلّت قدرته = لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ . أمّا في بدء الإسلام وتجميع الانصار فقد كانت القوى الحربية تؤازر قوى الهداية ، وكانت آية السيف . وكان الأمرُ بالجهاد ، وكان أمرُ الكفرة دائراً بين الإسلام أو القتل ، وأمرُ اهل الكتاب بين أحد هذين الأمرين أو الجزية التي كان يقبلها الإسلامُ لتجهيز العسكر وتكثير القوى وازديادها من أجل

مِنَعَةِ الدِّينِ وَتَرْوِيجِهِ وَتَشْيِيدِ أَرْكَانِهِ . وَبَعْدَ حَصُولِ النَّتِيجَةِ الْمُتَوَخَّاةِ مِنْ قُوَّةِ
 الْإِسْلَامِ ، وَعَدَمِ حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْجُزْيَةِ لِتَزَايِدِ أَمْوَالِ الْغَنَائِمِ عِنْدَهُمْ
 رَفَضُوا قَبُولَ الْجُزْيَةِ وَلَمْ يَرْضَوْا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا الْإِسْلَامَ أَوْ الْقَتْلَ . فَ « قَدْ تَبَيَّنَ
 الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ » أَيُّ بَعْدَ ظُهُورِ طَرِيقِ الْحَقِّ وَوُضُوحِهِ مِنَ الْبَاطِلِ ، وَتَمَامِيَّةِ
 الْحُجَّةِ عَلَى النَّاسِ . فَلَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ وَلَا جَبْرَ عَلَيْهِ ، بَلْ صَارُوا مُخِيرِينَ
 بِالْأَخْذِ بِأَيِّ عَقِيدَةٍ شَاءُوا ، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَلِيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ
 بَيِّنَةٍ ، فَإِنْ أَتْبَعُوا الْحَقَّ وَعَمِلُوا خَيْرًا جُزُوا خَيْرًا ، وَإِنْ تَابَعُوا الْبَاطِلَ نَالُوا
 فِي آخِرَتِهِمْ شَرًّا . وَقِيلَ كَانَ لَانْصَارِيِّ ابْنَانِ ، فَتَنَصَّرَا قَبْلَ الْبُعْثَةِ ، ثُمَّ
 قَدَمَا الْمَدِينَةَ فَقَالَ أَبُوهُمَا : وَاللَّهِ لَا أَدْعُكُمَا حَتَّى تُسْلِمَا . فَاتَّخَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَتَزَلَّتِ الْآيَةُ . « فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ » أَيُّ يَمْحُذْهُ
 وَيَتَبَرَّأْ مِنْهُ . وَالطَّاغُوتُ مَا خُوذُ مِنَ الطَّغْيَانِ ، وَوَزْنُهُ : فَعْلَوْتُ مِثْلَ
 الرُّغْبِيِّ ، وَالرُّهْبِيِّ ، وَالرَّحْمَتِ . وَهِيَ مُصَدَّرٌ بِدَلِيلٍ وَقَرَعَهَا عَلَى الْوَاحِدِ
 وَالْجَمَاعَةِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ . وَقَدْ قَدَّمَ لَأُمَّهُ عَلَى عَيْنِهِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَصَارَ :
 طِيغُوتٌ ، فَبَدَّلَتْ الْيَاءُ أَلْفًا فَصَارَ : طَاغُوتٌ ، أَيُّ شَيْطَانٌ ، أَوْ مَا عُبِدَ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ ، أَوْ مَنْ هُوَ رَأْسُ الضَّلَالِ وَالْغَيِّ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنْ رَفَعَ رَايَةَ
 ضَلَالَةٍ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ . وَجَمْعُهَا طَوَاغِيتٌ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُكْنَى أَنْ يَقَالَ هُوَ كُنَايَةٌ عَنِ الْبَاطِلِ ، وَفِي كُلِّ مَقَامٍ مِنْ
 الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَرَادُ مِنْهُ مَا يَنْأَسِبُ سِيَاقَهُ ، وَالْمُنَاسِبُ لِلْمَقَامِ هُنَا هُوَ الْأَصْنَامُ
 أَوْ دُعَاةُ الشِّرْكِ وَالْكَفْرِ . « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ » أَيُّ يَصْدُقْ بِذَاتِهِ الْمُقَدَّسَةِ
 وَيُؤَحِّدَهُ ، وَيَعْتَرِفُ بِرَبِّيَّتِهِ وَيَرْسِلُهُ وَمَا جَازَا بِهِ فِي كُلِّ زَمَانٍ « فَقَدْ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى » أَيُّ اعْتَصَمَ بِعَصْمَةٍ قَوِيَّةٍ مُثَبِّتَةٍ هِيَ مِنْ أَشَدِّ
 الرُّوَاطِ بِحَيْثُ تَكُونُ « لَا انْفِصَامَ لَهَا » فَلَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا وَلَا تَنْحَلُّ . وَفِي
 الْكَافِي عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : هِيَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ .
 وَعَنْ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : هِيَ مَوَدَّتُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ . وَفِي الْمَعَانِي عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى الَّتِي لَا انْفِصَامَ
 لَهَا ، فَلْيَتَمَسَّكَ بِوَلَايَةِ أَخِي وَوَصِيِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، صَلَوَاتُ اللَّهِ

عليه ، فإنه لا يهلك من أحبه وتولاه ، ولا ينجو من أبغضه وعاداه ﴿والله سميعٌ عليم﴾ يسمع الأقوال ويعلم الأفعال وما في الضمائر ، وسمع وساوس الصدور ، ولا يخفى عليه شيء . ثم لما ذكر سبحانه المؤمن والكافر ، بين ولي كل منهما فقال عز من قائل :

٢٥٧ - **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا** . . . أي وكيلهم الذي هو أولى بهم من أنفسهم ، ومغيثهم ، وناصرهم على أعدائهم ، وكهفهم في شدائدهم ، وملجأهم عند اضطرابهم ، وهذه كلها من معاني الولاية الربانية . وكم من فرق بين ولاية الله عز وجل على المؤمنين ، وولاية المؤمنين بعضهم على بعض على ما قرّر في محله . . . فهو تعالى ولي المؤمنين جميعهم ﴿يخرجهم من الظلمات إلى النور﴾ أي من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الإيمان والهداية بتوفيقه ولطفه . وهذه الجملة بيان لمصاديق من مصاديق ولاية الله على المؤمنين . وهذا الإخراج من طغياء الكفر والغي والإدخال في لآلاء النور ، من اعظم نعمه تعالى على عباده المؤمنين . وقد خصهم بالذكر مع أن لطفه عميم لجميع طبقات المخلوقات والموجودات ، لأنهم لم يعاندوا الحق ، ولم يخرجوا أنفسهم عن الأهلية لتوفيقه وشمول ألطافه الخاصة .

ولا يقال : كيف قال الله تعالى : **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا** يخرجهم من الظلمات إلى النور ، بلفظ المضارع ، والقاعدة تقتضي أن تأتي بلفظ الماضي : **أَخْرَجَهُمْ** ، فإن الإخراج قد وجد لأن الإيمان قد ثبت وتحقق . ويقال : جيء بالمضارع لأنه دال على استمرار ذلك الإخراج بقاء في حق المؤمن ما دام مؤمناً . والماضي لا يدل على هذا المعنى ، وكذلك قد يستشكل بأن المؤمن متى كان في ظلمات الكفر ، والكافر في نور الإيمان يُخرجُ من ذلك ؟ . . . والجواب عن ذلك أن الإخراج يستعمل ويطلق على المنع عن الدخول في شيء ، فيقال لمن امتنع عن الدخول في أمر : خرج منه ، وأخرج نفسه عنه وخلصها وإن لم يكن قد دخل فيه . فعاصية الله تعالى للمؤمنين عن دخول ظلمات الكفر والنفاق . إخراج أو بمنزلة

الإخراج لهم منها . وتزِينُ قُرْآنِ الكفار الباطل لهم وصُدُّهم به عن الهدى ودين الحق ، إخراج لهم عن نور الهداية ، وإخراج عن الإسلام الذي هو نور حقيقته وباطنه بمعناه الواقعي الذي هو التسليم في جنب الله بحيث لا يرى لنفسه اختياراً ولا في أعماله إلا رضاه عز وجل . وقد جاء في الأثر : الإسلام هو التسليم ، أي لله ولرسوله بما جاء به من عنده . أو يقال إنَّ إيمانَ رؤساء أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وآله قبل أن يظهر ، كان نوراً لهم . وكفرهم به بعد ظهوره هو الخروج من ذلك النور إلى الظلمات . أو لأنه لما ظهرت دلائل نبوته وحُجُج رسالته ، كان موافقوه ومُتَّبِعُوهم خارجين من ظلمات الجهل والضلالة إلى نور العلم والهداية ، وكان مخالفوه ومعاندوه واقعين في تيه الجهل والغواية ﴿والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت﴾ والمراد بالطاغوت هنا الجماعة = وقد سبق وقدمنا أنها تقع على الواحد والكثيرين = بقرينة استناد الأولياء إليها . والمراد بها رؤوس الضلال . ولولايتهم على الكفرة هي الإمارة والرئاسة عليهم لإغوائهم وتعمية الأمور عليهم حتى يركبوا أعناقهم ويستفيدوا من إذعانهم لهم مغائبة عظيمة ، منها نهضتهم معهم ضد الأنبياء ، وتجنيد الجنود عليهم . ولولا ولايتهم ورئاستهم عليهم لما قَدَرُوا على ذلك . أفلا تُعَدُّ هذه التعمية وهذا الإغواء إخراجاً من الرؤساء لمرؤسيهم والتابعين لهم من نور الهداية والصراط المستقيم للذين هما نور وضياء ، إلى الضلالة والطريق المعوج اللَّتَيْنِ هما الظلمات ، لأنها توصلان سالكيهما والسائرين فيهما إلى جهنم والنار التي سَجَّرَها الجبار للعاصين ؟ .. وهل يوجد مكان أشد ظلمة منها نستعِذ بالله عز وجل من جهنم ومن يدعوا إليها ؟ . فأولياء الكفار ﴿يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ كما ذكرنا ، وهو المتبادر إلى ذهن كل حصيف يُعْمَلُ فكره .. فالذين كفروا ، وأولياؤهم ﴿أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ هذه هي النتيجة الحتمية لمن يتولَّى الطاغوت ، ولكل طاغوت وأتباعه والمستجيبين لدعوته والسائرين في ظلام غوايته والراضين لجهاشهم بجهالته .

وأما السؤال البديهي، بأنه متى كان هؤلاء في النور، فأخرجهم قرناؤهم منه إلى الظلمة، فقد أجبنا عليه بما يكفي عند بيان المراد من قوله سبحانه : اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، سابقاً . وقد قيل أيضاً : إن إخراجهم يكون من نور الفطرة إلى فساد الاستعداد . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : النُّورُ آلُ مُحَمَّدٍ (ص) وَالظُّلُمَاتُ عَدُوُّهُمْ . وعن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله : إني أخالطُ النَّاسَ فيكثرُ عَجَبِي مِنْ أَقْوَامٍ لَا يَتَوَلَّوْنَ فَلَانًا وَفَلَانًا ، لَهُمْ أَمَانَةٌ وَصِدْقٌ وَوَفَاءٌ . وَأَقْوَامٌ يَتَوَلَّوْنَكُمْ وَلَيْسَتْ لَهُمْ تِلْكَ الْأَمَانَةُ وَلَا الْوَفَاءُ وَلَا الْصِدْقُ . . قال فاستوى أبو عبد الله عليه السلام جالساً ، فأقبل عليّ كالغضبان ثم قال : لَا دِينَ لِمَنْ دَانَ اللَّهُ بِوَلَايَةِ إِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَلَا عَتَبٌ = أَي لَا عِتَابٌ وَلَا لَوَمٌ وَلَا مُوَاخَذَةٌ = عَلَى مَنْ دَانَ اللَّهُ بِوَلَايَةِ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ . . . قلتُ : لَا دِينَ لَأُولَئِكَ ، وَلَا عَتَبٌ عَلَى هَؤُلَاءِ ؟ . . قال : لَا دِينَ لَأُولَئِكَ وَلَا عَتَبٌ عَلَى هَؤُلَاءِ . ثم قال : أَلَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ؟ . . يعني من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . وقال : وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ : إنما عني بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام ، فلما أن تولَّوا كلَّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ ، خَرَجُوا بِوَلَايَتِهِمْ مِنْ نُّورِ الْإِسْلَامِ إِلَى ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ فَأَوْجَبَ اللَّهُ لَهُمُ النَّارَ مَعَ الْكُفَرِ . . ويستفاد من هذه الرواية أن الدين = في قوله : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ = هو التشيع ، وأن الآية مؤوَّلةٌ بتمامها بولايتهم عليهم السلام .

* * *

الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتِيَهُ
اللَّهُ الْمَلِكُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ

أَلَمْ نُجِبْ وَأُمِيتُ قَالَ إِنْزِلْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ
 الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ
 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾ أَوْكَالَ الَّذِي مَرَّ عَلَى
 قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُجْبَىٰ هَٰذِهِ
 اللَّهُ بِمَدْمُونٍهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ
 قَالَ كَمْ لَبِيتُ قَالَ لَبِيتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ
 لَبِيتُ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ
 وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ
 إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهُمَا الْحَمِيمُ
 فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

٢٥٨- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ . . . تَرَ : من رأى يرى
 رؤية ، أي نظر بالعين أو بالعقل . والمراد هنا النظر بالعقل ، أي التدبُّر
 والتفكير . يعني أَلَمْ تَتَفَكَّرْ يا محمد بقصة الحجاج الذي جرى بين إبراهيم عليه
 السلام وبين خصمه حين حاجَّه في ﴿ رَبِّهِ ﴾ ؟ . والاستفهام هنا تقريرى ،
 أي لا بد أن تدبّر هذه القصة العجيبة المفيدة في المجادلة مع المنكرين
 للصانع والجاحدين له تعالى . والمحااجة = لغة = تشمل الجدل وإن كان
 باطلاً داحضاً . والظاهر أن الذي حاجَّ إبراهيم عليه السلام ، هو النمرود
 الملك الجبار الذي كان في زمانه . وقيل إن المحااجة كانت قبل إلقاء إبراهيم
 عليه السلام في النار وحبه ، وقيل بعد ذلك . ولم نجد مدركاً لواحدٍ من
 القولين ، سوى ما رُوي في المجمع عن الصادق عليه السلام من أن
 المحااجة كانت بعد إلقائه في النار .

والذي جرّأ النمرود على ججاج إبراهيم عليه السلام في ربّه بالباطل ، هو عُتُوّه وكبريأُوّه ، وذلك ﴿ أن آتاه الله الملك ﴾ أي لانه تعالى أنعم عليه بأعظم نعمة وأعطاه مُلك الشرق والغرب ، فطغى وبَطَر من هذه النعمة الجزيلة ولم يتحمّلها عقله ولا عدّها تفضلاً من الله تعالى بل أنكر خالقه ورازقه والمنعم عليه ، فبعث الله إبراهيم عليه السلام ليدعوهُ إلى طريق الحق ويهديه إلى الدين المستقيم ﴿ إذ قال إبراهيم ربّي الذي يُحيي ويميت ﴾ مخاطباً النمرود ، بهذا الكلام القائم على الحذف والتقدير ، أي أن النمرود قال لإبراهيم عليه السلام : من ربك ؟ . . فأجابه بذلك ، مبتدئاً بأول نعمة يُنعم الله تعالى بها على خلقه ، وغتتاً بآخر آية تدلّ على عظمتها إذ لا يُقدر عليها غيره . وبيان ذلك أن إفاضته الروح أمر إلهي ، لا يعرف كيف يُخرجها من البدن الحيّ من دون تعب ولا حرج ولا نقص في البدن ، ولا إحداث فعل فيه كذبح وفصدٍ وخنقٍ وغيره ، إلا هو جلّت قدرته فما كان من النمرود إلّا أن ﴿ قال أنا أحيي وأميت ﴾ أي أنا أحيي من هو مستحقّ للقتل فلا أقتله فأكون قد وهبته الحياة من جديد ، وأميت إذ أقتل من أشاء من المجرمين . وهو جواب يدل على جهلٍ وحماقٍ من الكافر المنكر ، لأن عدم القتل إبقاءً لحياة موجودة ، وليس إحداث حياة لم تكن ، ولا هو إيجاد لها . فسمع إبراهيم عليه السلام لجوابه اللاحق ، وأغضى عن الدخول في التفصيل ، بعد أن رآه ممّوهاً أو قاصر الفهم عن معنى الأحياء والإماتة اللذين أضافهما إبراهيم عليه السلام إلى ربه ، فعدّل إلى حُجة أخرى أظهر وأقوى ثبوتية الخصم وتلقمه حجراً ، إذ ﴿ قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق ، فأتت بها من المغرب ﴾ واختار احتجاجاً ليس فيه تلبيس على أحدٍ في الجواب ، ولا يُستطاع التعميه فيه ولا الزندقة ، فطبع الله على قلب خصمه . . .

ويُحتمل أن يكون مراد إبراهيم عليه السلام بالحجة الثانية ، هو تبيان للخصم بُرّه أن من كان من شأنه القدرة على إماتة الأحياء وإحياء الموق ، لا بدّ أن تكون عنده القدرة على أن يأتي بالشمس من المغرب ﴿ فبُهِتَ

الذي كفر ﴿ أي فشل وخجل وتحير وتحاذل للعجز عن الجواب .. ولا يقال : لم يَلَمْ يَقُلْ النمرود : فليأت بها ربك يا إبراهيم من المغرب إن كنت صادقاً بأنه قادرٌ على كل شيء . ذلك أن النمرود علم من الآيات التي جاء بها إبراهيم عليه السلام أنه لو اقترح هذه الحجة لآتى بها الله سبحانه تصديقاً لنبيه وتأييداً لدينه ، فيصير النمرود حينئذٍ محلّ مزيدٍ للفضيحة ومشارٍ للسخرية ، فأعرض عن ذلك . . . وقد يصرف الله سبحانه بعض العقول ، ويُعمي بعض القلوب من أهل الباطل فيضلون على أسئلة وأجوبة تنطوي تحتها مصالح وحكم خفية علينا ، دحضاً للبدع والمخترعات ، ولئلا يضل عباده ويضيعوا عن الحق . . فلم يُدعِ النمرود شيئاً ، ولا قال إن النظام الشمسي من مخترعاتي ومن تنظيماتي، لأنه يعلم أن النظام والشمس والأفلاك متقدمة عليه ، ولوضوح بطلان هذه الدعوى ﴿ والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ لأنفسهم بإبائهم قبول الهداية . فالله عزّ وجلّ يتركهم وأهواءهم لأنه غني عن العالمين لا تضره معصية من عصي ، ولا تزيد في عظمتها طاعة من أطاع .

٢٥٩ - أو كالذي مرَّ على قرية . . أي انظر وتفكر في قصة أخرى غريبة كقصة حاجة إبراهيم مع خصمه . وأو : للعطف والجمع ، نظير الواو . وقيل إن المارَّ على القرية هو عُزَيْر بن شرحيا ، أو هو أرميا . ففي تفسير البرهان عن أمير المؤمنين عليه السلام . أنه عُزَيْر . وفي تفسيرَي القمي والطبرسي عن الصادق عليه السلام أنه أرميا النبي . والمشهورين العامة والخاصة أنه عُزَيْرُ النبي الذي نسبته اليهود إلى الله حينما قالوا : عُزَيْرُ بن الله لأنه أقام التوراة بعدما أحرقها جيش يُجَنِّصُ بأمره حينما سلَّطه الله على بني إسرائيل .

أما القرية فهي بيت المقدس ونواحيها التي خربها بُخْتَنَصْرُ ، مرَّ عليها عُزَيْرُ ﴿ وهي خاوية على عروشها ﴾ أي أنها مخربة من أركانها . فالمروش : جمع عرش . ويُطلق على ركنِ الشيء وما به قوامه . والمراد به

هنا البيوت التي بها قوام القرية ، أو الحيطان التي بها قوام البيوت . فالقدس حين مر عليها عُزيرُ كانت سقوف بيوتها مُطبقة على أرضها ، وحيطانها مهذمة . والخالوة بمعنى الخالية على ما في الصحاح والقاموس . فيقال : خوت الدار ، أي خلت من أهلها فالعنى : أن القرية كانت خالية من السكان ، وكانت سقوفها وحيطانها مهذمة على أركانها التي تقوم عليها ، فمر بها عُزيرُ ﴿ قال أنى يُحيي هذه الله بعد موتها ﴾ وأنى : ظرف ، أي : متى . أو حال ، بمعنى : كيف . وعلى التقديرين هو تعجب وإقرار بالعجز عن معرفة كيفية الإحياء بعد تناثر اللحم وبلاء الأعظم وتفرقها ، وبعد أن صارت العروق والأعصاب تراباً ، وبعد أن بعثت العوامل الطبيعية من ريحٍ وشمسٍ ومطرٍ وهواءٍ أكثر الأجزاء من كل جسم . ولذا تعجب من البعث والإحياء ، أو يمكن أن يكون قد استعظم النشور في ساحة من سوانح التاريخ . واشتاق الى ان يعاين إحياء الموق ليرى كيفية بعثهم للمزيد من الاستبصار وإزالة ما يخطر في البال ، فيطمئن بذلك قلبه . ومن الله عليه بجلاء هذا العجب ﴿ فأما مئة عام ﴾ ولبت طيلة هذه المدة ميتاً ﴿ ثم بعثه ﴾ فأحياه .

وظاهر الآية المباركة ، وما يتبادر الى الذهن من لفظ الإمامة ، هو المعنى الحقيقي للموت . أي إزهاق النفس ، وإخراجها من الجسم . وكذا ظاهر الروايات الواردة في المقام عن أمير المؤمنين والصادق عليهما السلام . فكلها ظاهرة وصریحة في تحقق الموت بمعناه المعروف : كقبض الروح ، وفناء البدن ، وتفكك أوصاله وتناثر لحمه وعظامه . وإنه سبحانه = بعد المئة عام = قد جمعها وكسا العظام لحماً وأعادها إلى الحياة . ولكن مفصلاً مصرحاً باعتبار الإمامة هنا فقداناً للحس والإدراك كالسبات والنوم العميق ، لا مفارقة الروح للبدن . ولا ندري لأي شيء أسند رؤية ولا كيف استفاد هذا المعنى واخترع هذا التأويل للفظ الفصيح الصريح . . . ولا نعلم ماذا يقول في قوله عز وجل : ثم بعثناكم من بعد موتكم ؟ . . . فنعوذ بالله من التفسير بالرأي من الذين لا يخامرهم خوف من الله حين يتقولون في معاني

كتابه الكريم، مع ان من فسر القرآن بالرأي فليتبوأ مقعده من النار. هذا، مضافاً إلى ان تفسير الإمامة بالسُّبُات هنا لا يُناسب المقام، إذ لا معنى أن يتعجب ماؤ من كيفية بعث عظام نَجْرة ولحوم مبعثرة، يجمعها الله ويُعيد إليها الحياة، ثم يبتليه الله بالسُّبُات لِثَبُتِ له كيفية البعث. بل لا معنى لنوم مئة عام كاملة، وليست الإفاقة من ذلك النوم كالبعث من الموت، بل لا بد أن يميت الله كما أماتهم وان يبعثهم كما يبعثهم ولو مضى على موتهم ملايين السنين.

فقد أماته الله تعالى إماتة لا ريب فيها، دامت مئة عام ثم بعثه بعدها و ﴿قال كم لبثت﴾ بإسماع صوت أو ببعث ملك أو نبي فلم يتردد بل ﴿قال لبثت يوماً أو بعض يوم﴾ وهذا كلام الظان لأن الله أماته في اول النهار، وبعثه بعد مئة عام في آخر النهار، فقال: يوماً وهو يحسب أن الشمس قد غربت ثم التفت فرأى قرصها لا يزال ظاهراً في الافق فقال استدراكاً: أو بعض يوم (فقال) القائل الذي احتملناه في المورد: ﴿بل لبثت مئة عام﴾ أي بقيت هنا ما كنا في مكانك مئة سنة وقد اظهرت لك المشيئة الالهية أمراً من خوارق العادة وعلامت القدرة لتذهب حيرتك في كيفية إحياء الموتى بعد فنائهم. ثم قال القائل: وان لم تطمئن وبقيت في شك من قصتك ﴿فانظر الى طعامك﴾ وقيل كان تينا أو عنباً ﴿وشرايك﴾ وكان عصيراً أو لبناً ﴿لم يتسنه﴾ أي لم يتغير بمرور السنين المتطولة ولا طراً عليه تلف، مع أن مقتضى العادة وطبيعة هذه الاشياء بالخصوص أن يسرع اليها التآثر والتعفن فكيف اذا مرت عليها مئة سنة؟.. فهذه القدرة بحمي الله الموتى ويعيد كل جنس كما كان. وقد أفرد الضمير في فعل: يتسنه لأن الطعام والشراب بمنزلة جنس واحد. ثم لفت القائل نظره بقوله: ﴿وانظر الى حمارك﴾ الذي أمتناه وابليناه وفتتنا أعضائه وأجزائه ثم بعثناه حياً كما كان. وقد فعلنا هذا لنطلعك على قدرتنا ﴿ولنجعلك آية للناس﴾ وعلامة ترشد المنكرين للبعث والمتعجبين من القدرة عليه فستكون انت حجة بالغة لمظهر قدرتنا وبرهاننا على صدق رسلنا وأنبيائنا حين أنذروا الناس من البعث

والنشور والحساب والثواب والعقاب = وهذا كله ظاهر من سياق الكلام في الآية الشريفة = .

وقيل إن عزيزا رجع الى قومه على حماره بعد بعثه وقال: أنا عزيز، فكذبوه. فجاءهم بمعجزة إملاء التوراة بعد أن كان يختصر قد احرقها، ثم قابلوا إملاءه على نسخة منها كان جده قد دفنها في مكان ما، فدلهم عليها فأخرجوها، وعارضوا إملاءه والنسخة فما خرم حرفا واحدا فقالوا: هو ابن الله .

وقيل انه رجع الى قومه وهو شاب وأولاده شيوخ، وكان اذا حدثهم بحديث قالوا: حديث مئة سنة وعن علي عليه السلام: انه خلف امرأته حاملا وكان له خمسون سنة ثم رجع وله خمسون سنة ولابنه مئة سنة .

ثم تابع سبحانه في بيان مظاهر البعث فقال: ﴿وانظر الى العظام﴾ اي عظام الحمار أو عظام أهل القرية أو سائر الموق أو عظام نفسه إذ قيل إن أول ما أحياء الله تعالى منه عينيه فنظر الى عظامه (كيف تنشرها) اي نرفع بعضها على بعض لتركيبها. وقرئ بالمهمله = نشرها = اي نحييها. والجملة حال من العظام فان سأل سائل: لماذا اتى في المقام بمثاليين: واحد منهما: لم يتسنه، عن الطعام والشراب. والثاني: الحمار الذي عاد كما كان من قوة وصلابة. . والجواب عن الجهتين أن وجه اختصاص الطعام والشراب واحد. وقد اختصاصهما بالذكر لأنها شيئان أقرب الى الفساد وأسرع الى التعفن ثم أورد ذكر الحمار كضد لها، فهو أقدر على الصمود أمام عوامل التلاشي وسرعة التلف لصلابة أعضائه وقوة بدنه. وقد أعيدا = بما هما فيه = كما كانا وينفس الخصائص والميزات. فهذان المثلان يرياننا كمال القدرة كما أريا عزيزا كيفية الاعادة فحصل له كمال الطمأنينة وسكون النفس وراحة القلب الى ثبوت مسألة البعث والنشور. . ثم نبه تعالى الى النظام فقال ﴿ثم نكسوها لحما﴾ أي نلبسها لحما بذاته نجمعه من هاهنا وهاهنا. . ﴿فلما تبين له﴾ أي وضح لعزيز أمر إحياء الموق من خلال إحياء نفسه وحماره واعادة

طعامه وشرابه بعينها ورجع كل شيء كما كان ﴿قال اعلم ان الله على كل شيء قدير﴾ أي: حصل لي اليقين الكامل من المشاهدة والعيان بأن الله يقدر ويتمكن من بعث من في القبور بعد إعادة الحياة اليهم.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّ لَيْظُمِينَ فَلْيُفِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

٢٦٠- وإذ قال إبراهيم رب أرني.. يمكن أن يكون الكلام معطوفا على ما قبله أي على قصة عزيز أو على قصة إبراهيم الأولى. وعلى التقديرين معناه: انظر يا محمد الى قصة أخرى لإبراهيم جرت فيها شؤون خارقة للعادة وإيات ربانية وذلك حين قال لربه عز اسمه: أرني ﴿كيف تحيي الموتى﴾ والسؤال بحسب النظرة السطحية يرى منكرا من القول. ولكن بعد إمعان النظر يعلم أن قوله عليه السلام لايعني نظره الى اصل الاحياء بعد الاماة حتى يكون أمرا غير مترقب منه بل كان هذا الامر مفروغا عنه عنده. فسؤاله كان عن كيفية الاحياء. وبعبارة أخرى قد يفهم من كلام إبراهيم (ع) أنه كان شاكاً في الاعتقاد بالبعث مع ان مثل هذا الشك لايجوز نسبته الى الانبياء عليهم السلام وبالاخص بأولي العزم منهم كما أنه لاينسب اليهم صلوات الله عليهم اي امر راجع الى المعتقدات التي تتوقف عليها صحة الايمان. فحاشا اي رسول ان تقع بحقه مثل هذه النسبة

اذ لا ملازمة بين ان لا يعرف الانسان كيفية الشيء وكنهه وان يعتقد من غير شك فيه. فلا أحد الا ويعرف الكهرباء واللاسلكي وغيرها من إنجازات العصر الحديث ويؤمن بوجود ذلك كله في حين انه لا يعرف كيفية وجود هذه الاشياء. وفي هذه الحال لا يقال إنه شاك فيها وغير معتقد بصحتها وجودا.

هذا ومشاهدة الكيفية = مع قطع النظر عن الالتذاذ بها = هي مزيدة قهرا على اليقين الذي يحصل بالبرهان والحجج على أهل البعث وزيادة اليقين موجبة لزيادة سكون القلب والاطمئنان. فهذا الطلب منه عليه السلام لاينافي مقامه السامي. ألا ترى الى استفهام الله جلّت قدرته وهو أعلم بالمرء من نفسه كيف جاء استفهاماً تقريرياً: ﴿قال او لم تؤمن﴾ أي بقدرتي على الاحياء وإعادة التركيب لكل شيء على ما كان في الدنيا. فانما استفهم سبحانه = وهو يعلم أن ابراهيم (ع) أرسخ الناس إيماناً = ليجيب بما أجاب وليعلم السامعون غرضه من طلبه حيث ﴿قال بلى ولكن ليطمئن قلبي﴾ أي يزداد سكونا واطمئناناً بانضمام العيان إلى البرهان، حيث إن للعيان أثراً غريباً لا يتضح في الدليل والبرهنة. فلما أجاب الله ابراهيم بجواب متين استجاب الله دعاءه ﴿وقال خذ أربعة من الطير﴾ جمع طائر كصحب وصاحب أو انه مصدر سمي به والطيور هي: طاووس، وديك، وحمام، وغراب. ولم نجد في كتب التفسير ولا في الروايات جهة معينة لاختيار هذه الانواع واختصاصها وان كان قد ذكر في كتب العرفاء والمتفلسفين بعض الكلمات والحكم حول اختيارها دون ان يعني ذلك من الحق شيئاً. فعلى كل حال ان في اختصاص العدد بأربعة وفي اختصاص هذه الطيور بالذات أسراراً مخفية علينا ومكتشفة عند أهلها كما لا يخفى على أرباب البصيرة والنظر ذاك ان كلام (الحكيم) لا يخلو عن حكمة ورموز هامة فاجعلنا اللهم من أهلها بحق كتابك الكريم وبحق من أنزلته عليه. فقد صدر الأمر الإلهي: أن خذ أربعة من الطير. ﴿فصرهن اليك﴾ أي أجمعهن واضممنهن إذ يقال إن من لوازم الاخذ الجمع والضم. والأخذ هنا وبقرينة السياق هو الاختيار لتلك الطيور

وهو اعم من الصبر ولا منافاة بينهما على كل حال بل لعل وجه الامر بجمعهم اليه (ع) للتأمل في شأنهم ومن أجل ان يعرفهم معرفة كاملة ويميزهم بعلامات وفوارق حتى لا تلتبس الطيور عليه بعد الاحياء. وقد أمره تعالى بقوله: ﴿ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا﴾ بانيا كلامه سبحانه على الحذف والتقدير. والموجب لعدم ذكر المقدر ان قوله: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا مُغْنٍ عن ذكر تقطيعهن وخلط أجزائهن وتفريقها بعد ذلك على الجبال العشرة كما روي عن الصادق عليه السلام وقيل السبعة وقيل الاربعة والقول الاول اسد واقوى في النظر بمقتضى روايات الصحاح المتعددة عن الباقرين والرضا عليهم السلام وقد أحصاها كتاب الوسائل في باب الوصية بالجزء في غالبها. ﴿ثم ادعهن﴾ اي نادهن: ياديك، ياطاووس، الخ. . ﴿يأتينك سعيًا﴾ يجئن اليك مسرعات ساعيات. ثم اكتفى سبحانه بذكر الوعد عن بيان الوقوع لأن وعده لاخلف فيه.

والحاصل ان ابراهيم (ع) = بعد تفريق أجزائهن مختلطة على الجبال = جعل مناقيرهن بين أصابعه، ثم دعاهن بأسمائهن فتطايرت تلك الاشلاء والاجزاء المتفرقة على الجبال بعضها الى بعض حتى استوت الابدان وعادت الى ما كانت اليه وجاء كل بدن نحوه عليه السلام لينضم الى رأسه ورقبته فخل ابراهيم عن مناقيرهن فعاتد الطيور كما كانت ثم طارت بقدره الله تعالى ووقعت على ماء كان هناك وشربت منه وقالت: يا نبي الله أحيينا أحياك الله فقال عليه السلام: بل الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهذا الذيل من قولنا والحاصل الذي ذكرناه من رواية الكافي والعباشي عن الصادق عليه السلام مع تحريف جزئي في اللفظ ودون تغيير المعنى ثم انهى الباري سبحانه هذه الآية الكريمة بقوله: ﴿واعلم ان الله عزيز﴾ أي فليسخ علمك في قلبك بحيث لو كشفت الغطاء لما تطرق اليه اقل من مثقال الذرة من الريب او الشك واعرف يقينا ان الله عزيز: اي غالب على الاشياء بأجمعها فلا يعجز قدرته شيء إذا أرادوه وهو (حكيم) ذو إحكام لما يرمه ويقضي به وهو ذو حكمة بالغة في كل ما يفعله ويدبره.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ
 يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
 أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُشَعِّرُهُمْ أَنَّ الْمَالَهُمْ لَمْ يَنْفَقُوا مِمَّا
 آذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

٢٦١ - مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله . . أي مثل ما ينفقون من اموالهم في البر على مقتضى التشبيه. واما مقتضى ظاهر صدر الآية الشريفة فيحكم بأن التشبيه راجع الى المنفقين لا الى النفقة، فعل هذا يصير المعنى: مثل المنفقين لأموالهم في سبيل الله ﴿كمثل حبة أنبت سبع سنابل﴾ واسناد الانبات الى الحبة اسناد الى بعض اسبابه كالماء والارض والحرارة وغيرها. والمنبت الحقيقي هو الله تعالى: والمنفقون اموالهم في سبيله تتضاعف اموالهم ويتزايد أجرهم كالحبة التي تزرع فتعطي سبع سنابل ﴿في كل سنبله مئة حبة﴾ والتمثيل بذلك يقتضي ان لا يكون فرضا موهوما أو نادرا عزيز الوجود بل من شأن القرآن الكريم انه لو شبه شيئا بشيء يكون المشبه والممثل به أمرا واضحا بحيث يعرفه كل حضري = وبدوي = فتم الحجة بذلك على الخلائق اجمعين وما نحن فيه كذلك فان انبات الحبة سبع سنابل يقع في كثير من القرى بل ادعى من يوثق بدينه من أهالي جبل عامل ان الحبة قد تنبت نحو عشر سنابل وعشرين سنبله اذا اخضبت. واما حمل السنبله مئة حبة فهو أمر رائج في بعض النباتات بل قد يزيد كما في الدخن والبر والشعير اذا زرعت في الاراضي المعدة اعدادا صالحا. فمن انفق درهما كان مأجورا بهذا التقدير العظيم ﴿والله يضاعف لمن يشاء﴾ بحسب حسن نيته وسلامة قصده وبحسب اخلاصه وتعبه في تحصيل ما ينفق وبحسب اثاره على نفسه وعلى عائلته ايضا ولا عجب من مضاعفة

ذلك من عند الله ﴿والله واسع﴾ أي موسع في عطائه وانعامه على العباد و ﴿عليم﴾ بذوي الاهلية والاستحقاق للمضاعفة وقدرها وكيفيتها.

٢٦٢- الذين ينفقون اموالهم... لما اراد سبحانه التفضل على عباده بما هو أكثر من مضاعفة المال والاجر ذكرهم بشرطين مخصوصين يستحق بهما جزيل الاجر كل من ينفق ماله في سبيل الله ونبيهم في هذه الشريعة الى الاتفاق المقبول المأجور فقال سبحانه: ينفقون في طرق البر ﴿ثم لا يتبعون ما انفقوا منا﴾ وهو الشرط الاول الذي يفرض ان لا يمتنوا على من اعطوه كأن يفخر المعطي بعطائه ويعتد بإحسانه ويتناول على من اعطاه وقد يعنفه اذا اقتضى الأمر. والشرط الثاني اشار اليه بقوله تعالى: ﴿ولا أذى﴾ وهو الضرر اليسير الذي لا تكلف في تحمله ولا مشقة على النفس.

فعل من يعطي للبر ان لا يمتن ولا يؤذي ولو بالقدر اليسير. والاذى بحسب كتب اللغة ذو مراتب تختلف ضعفا وشدة. بدليل قوله صلى الله عليه واله عن بضعته الزهراء عليها السلام: من آذاها فقد آذاني. وقولها عليها السلام هي نفسها: اللهم إنها قد آذياتي... فالمنفقون بحسب الشرطين المذكورين ﴿لهم اجرهم عند ربهم﴾ ويقولوه: عند ربهم رمز سبحانه الى ان ثواب عمل هؤلاء المحسنين أمر لا يعلمه الا الله ولا يجزيهم به الا هو عز وجل والذين يكون جزاؤهم وحسابهم مع الله فإنهم من الفائزين الامنين ﴿ولا خوف عليهم ولا يحزنون﴾ اذ كيف يحزن ويخاف يوم القيامة من بعث امنا مطمئنا الى وعد ربه عز وعلا؟...

وعن النبي صلى الله عليه واله في كثير من الروايات ان الله كره عدة خصال عد منها المن بعد الصدقة. وعن الصادق عليه السلام عن النبي (ص): من أسدى الى مؤمن معروفا ثم آذاه بالكلام او من عليه فقد ابطل الله صدقته... فان قيل: كيف مدح الله ترك المن ونهى عنه ثم وصف نفسه بالمتأن في نحو قوله: لقد من الله على المؤمنين... وقوله: هو المتأن ذو القوة... فيجيب أن «من» تحيى بمعنى: أعطى والمتأن: المعطي

الوهاب، والمنن: العطايا، وامنن او امسك: يعني: تفضل بالعطاء او امنعه. ومن على المؤمنين: انعم عليهم واما منّا: اي انعاما بالإطلاق ودون عوض.. او ان المن يحى بمعنى الاعتداد بالنعمة واستعظامها واستكثارها. وهو بهذا المعنى مذموم كالذي مر في تفسير الآية الكريمة. أما قوله تعالى: بل الله يمين عليكم ان هذاكم للايمان فليس من الاعتداد ولا من التبعج وانما هو التفضل عليكم بالهدى اي: بل الله ينعم عليكم بهدايتكم. وهذا بخلاف المنّة بعطاء المال. بل قد يكون من صفات الله تعالى ما هو مدح في حقه وذم بالنسبة الى غيره: فلا عجب أن الله تعالى متكبر جبار منتقم، في حين ان الانسان المتصف بهذه الصفات يكون مذموما مقبوحا.

* * *

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ ﴿٢١٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَنَشْكُلُ لَكُمْ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَإِصَابُهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢١٨﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اتِّبَاعًا مَرْضَاتٍ لِلَّهِ وَنَشِيئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلُتْ وَاللَّهُ يَمَاتَعُمُونَ بِصَبْرٍ ﴿٢١٩﴾

٢٦٣- قول معروف ومغفرة... أن تلين للسائل من إخوانك وتلطف له بالكلام وتتجاوز عما يقوله في سؤاله وتعفو عن الحاحه اذا سأل والحف في السؤال وتعتذر منه في مقام رده بالشكر لك على إحسانه كل ذلك ﴿خير من صدقة يتبعها اذى﴾ اي من اعطاء وانفاق يقارنها الاذى والمن ﴿والله غني﴾ عن صدقاتكم على عياله من الفقراء وانفاقكم عليهم بهذا الشكل بل هو غني عن جميع طاعاتكم وانما امر بها لأن فوائدها تعود اليكم لانكم تريحون ثوابها الذي يعود اليكم بل هو غني في كل حال ﴿حليم﴾ لا يعاجل بالعقوبة من يستحقها عاجلاً. فعليكم = عباد الله = بالحلم والصبر لما يصدر عن السائل الذي يطلب صدقاتكم وعن غيره ممن يستحق العقوبة والمؤاخذه.

٢٦٤- يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم.. أكد سبحانه هدايته في امور الانفاق والصدقة وارشاد الناس الى مافيه جزيل ثوابه حين يتم ذلك بشرط وشروطه ثم قال عز من قائل: لا تبطلوا صدقاتكم وتذهبوها ادراج الرياح ﴿يالمن والأذى﴾ حين تمنون بها على الله وعلى السائلين او حين تؤذون عياله من المحتاجين فان ذلك يذهب فضيلة الانفاق في سبيله تعالى ثم ضرب سبحانه مثلاً للمقام يؤكد ويوضح عمل المنان المؤذي الذي لا ينفعه التصديق ويستحق ابطال تصدقه فقال هو ﴿كالذي ينفق ماله رياء الناس﴾ الرياء والرياء واحد لأنها من: رأى أي عمل عملاً لا لحسنه ولا لوجه الله بل لأجل ان يراه الناس وتباهيا بالعمل وافتخارا كمن ينفق ليقول الناس انه محسن حال كونه لم يؤمن بجودى الصدقة ولا يرمي إلى أجرها الاخروي ﴿ولا يؤمن بالله واليوم الآخر﴾ إذ لو كان مؤمناً بذلك لما عمل لغير الله تعالى ﴿فمثله كمثل صفوان﴾ اي أن المرائي في إنفاقه كأنه صخرة او حجر ضخمة أملس ﴿عليه تراب﴾ اي انه مستور بقليل من التراب ويخيل للناس الى كأنه أرض ﴿فأصابه وابل﴾ أي نزل عليه مطر غزير شديد قطراته كبيرة تنهمر كأفواه القرب، فجرف التراب عن وجهه ﴿فتركه صلباً﴾ حجراً صلباً أملس لا يصلح لزراع ولا إنبات.. فإن المنفقين

رياء وسمعة هم كذلك ﴿لا يقدرّون على شيء مما كسبوا﴾ اي لا يجدون ثواب ما انفقوا لانهم لم يبتغوا وجه الله تعالى فذهبت اموالهم التي جمعوها ولم يتمكنوا من صرفها بمراضي الله ولا قدروا ان يسيطروا عليها للانفاق المأجور فكان ذلك مدعاة لحسراتهم وخسرانهم ﴿والله لا يهدي القوم الكافرين﴾ اي لا يمنعهم من الهدى ولكنه لا يوفقهم اليه لأن نفقاتهم تكون للرياء وهم هم الذين اخرجوا انفسهم من الأهلية للتوفيق والتأييد ولذا عدهم الله في زمرة الكفرة الذين لا يستحقون هداية ولا عناية منه سبحانه وفي ذلك إشارة الى ان المن والرياء من صفة الكافرين لا المؤمنين والا فما كان المرأون ليحسبوا من الكافرين.

٢٦٥ - ومثل الذين ينفقون اموالهم... إن الله جل وعلا بين لنا اقسام الانفاق وطرقه المشروعة المأجورة وميز المرضي منه عن غيره وقابل بين الانفاق المأمور به والانفاق المنهي عنه وضرب لذلك امثالا توضيحية ولا سيما ما قاله سبحانه عن إنفاق المرائي الذي يتبغي السمعة والشهرة ثم اخذ = في هذه الآية الكريمة = بضرب مثل عمن يمارسون الانفاقات المشروعة فقال سبحانه: ومثل الذين ينفقون اموالهم ﴿ابتغاء مرضات الله﴾ اي يصرفون قدرا يعتنى به من اموالهم في طرق البر طلبا لمراضيه تعالى، وحلا لأنفسهم على طاعته وامتنالا لأمره، فمثلهم ﴿كمثل جنة برية﴾ اي كارض مشجرة او بستان او حديقة فيها من كل فاكهة حال كونها تقع في مرتفع من الامكنة. وقد افترضها سبحانه برية لأن شجرها يكون أنضر وعودها أصلب وثمرها أكثر والطف واحلى وازكى اذ هواؤها انشط وانقى وأصفى لسلامتها من وخامة المستنقعات وتجنبها من الارتواء بالماء الذي ينز من فوقها كما هو المشاهد والمجرب. فتصور الجنة برية عالية وقد ﴿أصابتها وابل﴾ اي مطر غزير ينهمر عليها بهدوء لثرتوي دون ان تنجرف تربتها. ومن المعلوم ان سقي المطر له اثار وخواص في تنمية الشجر وحسن إنشائه لاتتوفر في مياه الجر، ولذا خصه سبحانه بالذكر ولم يقل سقاها نهر دفاق. فاذا أصابتها الوابل المنتظم استوت على سيقانها واثمرت وانتجت ﴿فأتت

أكلها ضعفين ﴿ أي أعطت مثلين مما كانت تعطيه. وقد نصبت لفظة «ضعفين» على انها حال اي: أتت أكلها = يعني ما يؤكل منها = مضاعفا. ﴿ فان لم يصبها وابل فطل ﴿ فانها اذا لم يتسن لها الوابل ليسقيها فانها ينزل عليها الطل: المطر الخفيف كالرذاذ وغيره فترتوي ارضها ويحسن نباتها وتعطي أكلا فافرا..

وحاصل التشبيه ان الاتفاق اذا كان طلبا لمرضاة الله فانه تعالى لا يضيعه كثيرا كان أم قليلا فهو مفيد ومثاب عليه على كل حال كالبلستان الذي يجوز أن ينتج ضعفين او ضعفا واحدا ولكنه يثمر على كل حال ﴿ والله بما تعملون بصير ﴿ يرى أعمالكم بل هو واقف على ما في ضمائرکم إذ يعلم من الانسان ما توسوس به نفسه ويطلع على نياته ولا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء.

أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ
جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا
مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعْفَاءُ
فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا مِن طَبَائِعِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا النِّجْيَةَ مِنْهُ تَنَفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ
حَكِيمٌ ﴿٣١٢﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ

وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٦﴾
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ
أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكِّرُمَا إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٧﴾

٢٦٦- أبود احدكم... الاستفهام إنكاري اي كيف يجب أحدكم ومن ذا الذي يجب ﴿أن تكون له جنة من نخيل وأعناب﴾ اي بستان ينتج هاتين الثمرتين وقد اختصهما بالذكر لكثرة منافعهما ولخواص بهما = مع أن الجنة تحتوي عادة على اثمار مختلفة كما صرح تعالى به في قوله فيما يأتي: فيها من كل الثمرات = ولأنه عز وجل فرض فيها الزكاة ولأنها من خير الفواكه للتغذي والاقتيات للفقراء وغيرهم والنخيل دائم الخضرة في سائر الفصول والخضرة الدائمة شرف للاشجار حتى ولو كانت غير مثمرة لأن لها بهجة تبهج النظر وتستقبلها العين بارتياح بسبب ان من خواصها تكثير نور العين كما في الرواية.. والحاصل انه كيف يجب أحدكم ان تكون له جنة ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾ فيها من كل الثمرات ﴿والجملة: تجري محلها النصب بناء على كونها حالا من الجنة. ويحتمل كونها في محل رفع على انها صفة لها والاحتمالان جاريان في قوله: له فيها من كل الثمرات.. يكون له ذلك ﴿وأصابه الكبير﴾ والواو هنا علامة كون ما بعدها في مورد النصب حالا من أحد. وأريد من لعبارة انه بلغ حد الشيخوخة والهرم ﴿وله ذرية ضعفاء﴾ اي اولاد صغار لا يقدرّون على تحصيل معاشهم فهم في حالة تستوجب الاتفاق عليهم في حياة وليهم وتوريثهم بعد وفاته، مما يجعله حريصا على تلك الجنة يتعلف بها زيادة لأنها سبب معاش ذريته ﴿فأصابها إعصار فيه نار﴾ اي ضربتها ريح هوجاء التفت بأشجارها بشكل اسطواني كالعمود ثم اقلعت ما فيها وطيرته في الفضاء وكان في الاعصار نار سماوية ﴿فاحترقت﴾ اشجار تلك الجنة بحيث لم يعد يستفاد منها بشيء. فهل يود احد ان يكون له ذلك مع ذرية هو مسؤول عنها في حياته وبعد مماته وان

يصاب بهذا الحادث السماوي المدمر؟.. والجواب: لا، لأننا قدمنا انه استفهام استنكاري.. وهذا مثل لمن يعمل الجسنت عن طريق انفاق المال وغيره ولا يريد بذلك وجه الله سبحانه ثم اذا اشتدت حاجته اليها في الاخرة يجدها قد حبطت فيتحسر كما يتحسر صاحب الجنة المحترقة التي كانت سبب معاشه ومعاش اولاده. هذا الى ان الضر الديني قابل للمجير ويمكن معه الصبر ولكن الضر في الاخرة هو الحسرة الدائمة والندامة الابدية.. ﴿كذلك بين الله لكم الايات﴾ اي مثل هذا البيان الذي اوضح سبحانه لكم فيه امر الصدقة وقصة ابراهيم عليه السلام وقصة الذي مر على القرية الخاوية وغيرها مما سلف والذي فيه آيات وبراهين تحتاجون اليها في امور دينكم ودنياكم عرضها عليكم ﴿لعلكم تتفكرون﴾ بنتيجة ما ذكرناه لكم وتندبرون في الايات للاعتبار..

٢٦٧- يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيات ما رزقناكم.. اي اصرفوا على المحتاجين من خلاله او من جيده. والاية الشريفة لبيان صفة الصدقة والمتصدق عليه. وما مضى في الموضوع كان في الحث على الانفاق وصفة المنفق وبيان كيفية الانفاق من حيث خلوصه من الاذى والمن والرياء. فأنفقوا ايها المؤمنون من ذلك الرزق الحلال ﴿وما اخرجنا لكم من الارض﴾ عطف على الطيات. والمراد به غير الرديء في ذاته او لحرمته، اي من الزراعات والفواكه والخضر والمعادن وغيرها. والظاهر ان المراد هو مطلق الانفاق في سبيل الله وطرق البر سواء أكان في الفرض ام في النفل ﴿ولا تيمموا الخبيث﴾ اي لا تنقصوا وتتعمدوا صرف الرديء مما عندكم ويؤيده قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلا تختاروا رديء ما عندكم ﴿منه تنفقون﴾ حال من الفاعل اي منفقين منه ﴿ولستم بأخذيه﴾ وانتم لا تأخذونه في حقوقكم وهداياكم وصلاتكم لرداءته والواو للحال، والجملة لدفع المغالطة في مصداق الخبيث. يعني: أنتم تنفقون من الرديء ولا تأخذونه اذا اعطي لكم وهذا هو خير ميزان في الخبيث من غيره فاذا قبلتم الشيء الذي يهدى اليكم عن رغبة فهو طيب وان لم تقبلوه او

قبلتموه بكرة فهو خبيث ويشير الى هذا لفظة الاستثناء في قوله تعالى ﴿الا ان تغمضوا فيه﴾ كناية عن التنازل والتسامح في الاخذ اي تأخذونه بغض النظر عن رداءته مما يشكل دليلا على عدم الرغبة فيه لخباثته. وهذه صفة ثانية تدل على خباثة ما يتفق والا فان الانسان لا يعرض عنه بلا وجه عقلائي ﴿واعلموا ان الله غني﴾ عنكم وعن انفاقكم على عباده لانه هو الذي يرزقكم وجميع المخلوقات وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى وهو: (حميد) اي محمود على آلائه ونعمه العامة او على الاصح: هو حامد اي مجاز للمنفقين البررة على احسانهم بالنية الخالصة والقصد الشريف. والله تعالى فضله عميم على الناس وهو غني عن العالمين ولكنه = يطلبه ذلك منا = يريد ان لا يدع للشيطان سبيلا علينا كيلا يجرنا من هذه الفضيلة ذات الاجر الجزيل.

٢٠٨ - . الشيطان يعدكم الفقر . . . فحين الانفاق في سبيل البر يتدخل الشيطان ويوسوس لمن يتفق من حلال ماله وجيده محتملا له الفقر وخوفا له بالافاقة ليمنعكم عن هذا الامر العظيم ذي الخير الكثير ﴿وبأمركم بالفحشاء﴾ اي يسول لكم بما هو اشد قبحا من الذنوب وهو الزنى واللواط وغيرهما من المنكرات. وقيل ان الفحشاء هنا البخل والبخل فاحش. وكله من الفحش: أي القبيح من الفعل او القول فاعرضوا عن امر الشيطان فانه يفشكم ﴿والله يعدكم مغفرة منه﴾ اي عفوا عما فرطتم به (وفضلا) اي زيادة في الآخرة مما أنفقتم في الدنيا. . فيا أرباب العقل والحجى: بأي وعد ينبغي أن تأخذوا بوعد الشيطان ام بوعد الرحمان ﴿والله واسع﴾ في نعمه يعرض عليكم ما أنفقتم فلا تخافوا عوزا ولا فقرا إرغاما للشيطان فان الله (عليم) بمقدار ما تنفقونه فيضاعفه لكم في الدنيا والآخرة. .

٢٦٩ - يؤتي الحكمة من يشاء . . . الحكمة موهبة الهية قدسية يقذفها الله في قلب من له الاهلية لها فتفجر من قلبه ينباع الحكمة والعلم والحلم والعدل ولا ينطق واجدها عن هوى لأن لسانه بعد هذه النعمة يكون وراء عقله فلا ينطق الا بالحق والصواب ولذا يقول سبحانه وتعالى ﴿ومن يؤت

الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ﴿١﴾ وفسر الخير هنا بالشرف والكرم والمراد بكثرته هو المرتبة الفاضلة. وظاهر الآية الشريفة ان الحكمة هي منشأ الخير الكثير والخير العميم. وقد قيل ذلك وقيل هي العلم النافع والحق.

اما تقديم ثاني المفعولين في الجملة الاولى فهو اهتمام به كما ان تنكير الخير في الجملة الاخيرة للتعظيم، أي: خير كثير. ﴿وما يذكر إلا أولو الاباب﴾ يعني: لا يتدبر ولا يتفكر فيما اذكر ولا يتعظ بجميع ما فصلنا من وجوه البر وامثال امر الله وعدم الاستماع لوسوسة الشيطان الا ذوو العقول الصائبة واصحاب المعارف الحقة في دائرة السياسة الدينية الالهية وتفهم آيات القرآن العظيم ودلائله الواضحة اللاتحة وبراهينه الساطعة. وفي الكافي والخصال عن النبي (ص) انه كان ذات يوم في بعض اسفاره اذا لقيه ركب فقالوا: السلام عليك يا رسول الله فالتفت اليهم وقال: ما أنتم؟ فقالوا: مؤمنون. قال: ما حقيقة إيمانكم؟.. قالوا: الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والتفويض الى الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: علماء حكماء كادوا ان يكونوا من الحكمة انبياء فان كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون ولا تجمعوا ما لا تأكلون واتقوا الله الذي اليه ترجعون.

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴿٢﴾ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٣﴾ إِنَّ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّتًا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤَوِّهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٤﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ

اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
 فَلَا تُفْسِدُوا وَمَا تُفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
 اللَّهِ وَمَا تُفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ
 لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٠﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ
 الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ
 لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِثْلِ
 وَالتَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٢﴾

٢٧٠ - وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ... أي حسنة مرضية، أو قبيحة غير
 مرضية منه تعالى كالتى يعقبها المن والأذى والرياء، وهما موصولة تتضمن
 معنى الشرط، صلتها: أنفقتم، وعائدها: ضمير عذوف، والتقدير: إن
 أنفقتموه، ومن نفقة: تبين الموصولة.. فمهما أنفقتم من نفقة ﴿أو نذرتم
 من نذر﴾ عاهدتم على الوفاء به: جملتان عاد سبحانه وتعالى يرغب فيهما
 بالإتفاق المفروض، وبما يوجبه الإنسان على نفسه من نذر مشروع في
 طاعته، بحيث لا يكون في معصية، مهما فعلتم من ذلك ﴿فإن الله
 يعلمه﴾ يعرفه فيثبت على الإتفاق والنذر المقبول ويميزي بها أحسن جزاء
 المحسنين ﴿وما للظالمين﴾ انفسهم من الذين ينفقون في المعاصي،
 وينذرون فيها لا يرضى الله، لا يكون لهؤلاء ﴿من أنصار﴾ ينصرونهم
 ويمنعون عنهم عذاب الله إذا نزل بهم يوم لقائه.

٢٧١- إن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ.. أي تُظْهِرُونَهَا عند الإِعْطَاء بحيث تكون بشكلٍ علني ﴿فَيُبْغِضَ﴾ أي: فيُبْغِضَ الصدقة شيئاً هي في حدِّ ذاتها. وإبدائها لا يضرُّ بفضلها إذا لم ينضمَّ إليها شيءٌ من الرياء ﴿وإن تُخْفَوْهَا﴾ تُعْطَوْهَا خُفْيَةً وسراً، وتَبْرَأُوا بها ﴿الْفُقَرَاء﴾ بحيث لا يُطْلَع عليكم أحدٌ ﴿فهو خيرٌ لكم﴾ وعِلَّةُ الأفضلية هنا قد تكون أسلمٌ وأحفظٌ من الرياء والسُّمعة خلافاً لما في الصدقة الظاهرة فإنها في معرض تلك الظواهر. وقيل إن الإخفاء مطلوبٌ في النفل لزيادة الأجر، والإبداء يكون في الفرض للتشجيع على إنفاق الحقوق المرسومة على القادرين. فعن علي بن إبراهيم، بإسناده عن الصادق عليه السلام، قال: الزكاة المفروضة تَخْرُجُ علانيةً وتُدْفَعُ علانيةً، وغير الزكاة إن دفعه سراً فهو أفضل. فإن صحَّ هذا الخبرُ خُصَّصَ الآية، والألفي على عمومها. ﴿ويكفر عنكم سيئاتكم﴾ قرأ نافع وحزرة، والكسائي «يكفر» بالياء وجعلوا الفعل مجزوماً على محل الجزاء. أي: يكون الإخفاء سبباً لأن يكفر الله عنكم سيئاتكم. وقرأ ابنُ عامر، وعاصمٌ بالنون، على قراءة ابن كثير وأبو عمر وعاصم = في قراءة أخرى = الفعل مرفوعاً في محل خبرٍ لمحدوف. أي: نحن نكفر. فسبب تكفير السيئات يكون أعمُّ من الإخفاء والإعطاء للفقراء. ﴿والله بما تعملون خبيرٌ﴾ عليهم ومطلَّعٌ على حقيقة ذلك وكنهه، إذ لا يخفى عليه شيءٌ من أعمالكم، سرّها وعلانيّتها، حقّها وباطلها، قليلها وكثيرها، لأن الناقد بصيرٌ بصير.

٢٧٢- تَسْأَلُكَ هُدَاهُمْ... هدى الناس وإيصالهم إلى الحق ليس مفروضاً عليك يا محمد، ولا أنت مسؤول عن ذلك، ولا عن ائتمارهم بما أمروا به ولا عن انتهائهم عما نُهوا عنه، بل عليك البلاغُ فقط ﴿والله يهدي﴾ يدل ويوصل إلى الطريق المستقيم الحق ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ مَنْ عندهم الأهلية والإرادة الخيرة.. وُستفاد من الآية الكريمة أنه صلى الله عليه وآله كان يتجرَّعُ الفُصص ويناله الأذى في دعوته، ويتألم من عدم اعتدائه قومه. فنزلت الشريعة لتسليته وتطبيبِ خاطره الكريم. وهذا نظير قوله تعالى:

طه ، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ، تذكرة لمن يخشى . ولذا عاد سبحانه لمخاطبة الناس بقوله : ﴿ وما تُنفِقُوا من خير فلا أنفسكم ﴾ والمراد بالخير هنا المال الطيب بقرينة المقام وللتعبير بلفظة : خير لأنه وسيلة للتوجه الى الله عز وجل . فالإنفاق الطيب يعود نفعه الى مُنفِقِهِ إذ يكون عن خلوص نيته ، فهو الذي يرجع إليه أجره ﴿ وما تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ﴾ أي لطلب مرضاته . ويمكن ان تكون الجملة خبرية . = إنفاقكم ابتغاء = والله تعالى يُخبر هنا عن صفة المؤمنين الخُلُص الذين يكون مقصدهم من الإنفاق تحصيل رضوانه . ويُتمثل = ضعيفاً = كونها في مقام النهي وإن كان ظاهرهما الخبر ، أي : ولا تُنفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ فإنه تعالى يبين لكم كيفية ذلك تعليماً وتأديباً بأدابه المرضية عنده تعالى . . ﴿ وما تُنفِقُوا من خير يوفى إليكم ﴾ والتوفية إكمال الشيء وإتمامه . . فمعنى الآية المباركة : أن إنفاق بعض المال ، يضاعف أجره وثوابه مضاعفةً كاملةً تامةً وافيةً بحيث يرضى صاحبه بما يُعطيه الله بدلاً عما أنفق في يوم الفاقة إليه ، أي يوم القيامة حيث ينال الجزاء الأوفى ﴿ وأنتم لا تظلمون ﴾ بمنع الثواب ، ولا بنقصان الجزاء حتى لا يؤخر عن محل الحاجة ، بل يصل اليكم في أشد وقت الحاجة . وكل ذلك لترغيب الناس وتحريض المؤمنين

٢٧٣ - لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا . . . الجملة خبرٌ لمبتدأ محذوف والتقدير : النفقة للفقراء . . وقد خصص سبحانه هؤلاء بالإنفاق والإعانة : وهم الفقراء من أهل الحاجة الذين احتسبوا في سبيل الله ، أي منعمهم الجهاد عن العمل والكسب ولم تُنح لهم فرصة طلب العيش . ذاك أن الجهاد في سبيل الله يكون لإعلاء الدين ، وإعلان كلمة التوحيد ، وهو يستوعب سائر أوقات المجاهدين ، ولذا قال عز من قائل : ﴿ لا يستطيعون ضرباً في الأرض ﴾ فلا يتمكنون من الاحتراف والعمل للتكسب وجلب الرزق وإصلاح أمور معاشهم . . وفي المجمع عن الباقر عليه السلام : أنها نزلت في أصحاب الصفة . وقيل كانوا نحواً من أربعمئة من الفقراء المهاجرين ، يسكنون صفة المسجد ويستغرق وقتهم التعلم ، والتعليم

والعبادة. وكانوا يُستخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وآله، فيخرجون إليها مسرعين إجابة لدعوته (ص) اشتياقاً لنصرة كلمة التوحيد وإعلاء الدعوة إليها وتشديد أركان الإسلام، جزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء، ونور الله مضاجعهم بأنوار رحمته... والحاصل أنه تعالى عقب على أمور الإنفاق بيان أفضل الفقراء الذين هم مصداق مواضع الصدقات، ثم وصفهم جلّ وعلا بقوله: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ فجاهل حالهم يظن أنهم أغنياء بسبب تعففهم وإبائهم السؤال وطلب الصدقة، لأن السؤال يكشف عن الحال، ويبين فقر السائل، إذ قد يغلب الفقر ملكة العفة أحياناً فيلجأ المحتاج إلى السؤال. ولكن ملكة العفة قد تكون راسخة عند بعض المعوزين فيأنفون من السؤال، وإن كنت يا محمد، ويا أيها الإنسان ﴿تعرفهم بسيماهم﴾ أي بالعلامات التي فيهم، فإنها تكون دالة على فقرهم لكل ناظر لبيب. وذلك كثرات الحال، وصُفرة الوجه والهزال، والخبث من الظهور في المناسبات الاجتماعية، وغير ذلك مما يساعد على التعريف بحالهم وهم ﴿لا يسألون الناس إلحافاً﴾ أي عفةً وسراً لفقرهم، وحفظاً لماء وجههم، وصيانةً لشرفهم الذي اكتسبوه مما في الإسلام من مكارم الأخلاق وتعزيز حال المؤمن الذي يعتقه. ويقال: لحف الثوب، أي: لبسه صيانةً لبدنه، ولحفه: غطاه باللحاف ونحوه: لحف القمر أي: محق وامتحق تحت شعاع الشمس بحيث يختفي عن الأنظار ولا يرى. وقد يجيء الالتحاف بمعنى الإلحاح: يعني أن هؤلاء الفقراء لا يلحون في السؤال، ويطلبون الصدقة مكرراً. أي لا يسألون سؤال إلحاح بحيث يلزمون الأغنياء ويشكون لهم سوء حالهم. ولكن هذا المعنى لا يليق بالمقام لأن المعنى المفهومي يخالف قوله سبحانه في صدر الآية: تعرفهم بسيماهم. فإنهم إذا سألوا الأغنياء وطلبوا الصدقة بأدنى مراتب الطلب، لا يصح أن يُعرفوا بسيماهم بل السؤال يكشف عن حالهم. أما هؤلاء فيعرفون بالسيماهم وهم متعففون، ويُفطنون حاجتهم بالسكوت عن كشف حالهم آنفةً وتعففاً... وهذا الذي قلناه هو ما اختاره

صاحب مجمع البيان بل قال فيه: لا يسألون الناس أصلاً، ونسبته لإبن عباس، وقال: وهو قول الفراء والزجاج وأكثر أرباب المعاني.

وقرينة أخرى تناسب المقام وتأتي حل معنى الإلحاف على الإلحاح، هي ان أهل الصفة كانوا أجل شأنًا وأسمى مقاماً من ان يسألوا الناس ويظهروا فقرهم. فعصيتهم العريضة مانعة من ذلك ولو ماتوا من الجوع. وكذلك أبائهم وانفتهم وتمسكهم بالعشائرية والقبلية مضافاً الى آداب الإسلام وخلق القرآن بل زد على ذلك كله الأب الرحيم للفقراء والمساكين، اعني محمداً سيد المرسلين صلوات الله عليه وآله فإنه كان على رأسهم، بل كانوا في ضيافته، وكان يؤاكلهم ويشاربهم بما قسم الله تعالى في ذلك العهد الشديد الذي كانوا فيه في ضيق وضنك. وكان الكثيرون ممن سواهم في شظف عيش وعسر أيضاً، حتى أن النبي (ص) كان في ضيق معاش في بدء الدعوة. والحاصل ان أهل الصفة كانوا ذوي جلال وشأن ولا يليق بمقامهم السامي الإلحاح في طلب الصدقة، بل لم يسألوها مطلقاً. وقد كرر سبحانه قوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ ترغيباً في الإنفاق، ودلالة على انه محفوظ مكتوب، معلوم عنده جل وعلا، سواء أكان إنفاقاً علنياً أم سرياً، ومعلوم بإجماله وتفصيله، وكونه فرضاً أو نفلاً، وكما وكيفاً. ونُتَبِّه إلى أنه لا بد من الفحص التام لتحصيل مصارف الصدقة لتقع في يد أهلها. ولنتال عليها الجزء الأوفى.

٢٧٤- الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ... يبين الله سبحانه في هذه الآية الكريمة أوقات الإنفاق وأشكاله، وثوابه العظيم. فالمنفقون لاموالهم ﴿بالليل والنهار﴾ وفي أي وقت منها بلا تعيين وقت أفضل من وقت، بل حين يشاؤون ﴿سراً وعلانية﴾ جهاراً أمام الناس، أو خفية عنهم، يُعطون على الدوام ﴿قلْهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ولا يخفى أن إيهام الأجر كما وكيفاً دليل على عظمه وعدم تحديده، أي: فلهم أي أجر وأي مقداراً. لذلك ﴿فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ فلا خشية عليهم يوم القيامة ولا يردن ما يكرهون. فهنيئاً ثم هنيئاً لمن وفقه الله لمثل هذا العمل العظيم ونوال هذا

الوعد الكريم . . ودوي أن هذه الآية المباركة نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث كان يملك أربعة دراهم، فتصلق بدرهم في النهار، وبدرهم في الليل، وبدرهم علانية وبدرهم سراً، فنزل فيه قول الله الذي يكرمه به ويشجع الآخرين على اتباع سيرته الميمونة.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُونَ
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَكَبَ وَآمُرَ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَحْزَنُ اللَّهُ
الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَاقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

٢٧٥ - الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا... لما بين سبحانه بعض أحكام المال المتعلقة بإنفاقه، أخذ في بيان حكم آخر يترتب على الأموال والمعاملات فقال عز وجل: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، أي يأخذونه، والتعبير عنه بالاكل لأن الاكل من أغلب منافع المال. والرِّبَا هو الزيادة في المعاملة شهرة، وإلا فهو مُطلق الزيادة. وبناء على ما هو المشهور من استعماله يعرف بأنه الزيادة التي تؤخذ في المعاملة ببعض الأشياء يمثلها كالمال والمكيل والموزون، سواء أكان في معاملة أم قرض أم أجل، وحرمة ثابتة بالاجماع من المسلمين

وبالكتاب والسنة بل لا يبعد أن تكون حرمتها من ضروريات الاسلام..
فهؤلاء الذين يأكلون الربا (لا يقومون) حين يبعثون من قبورهم ليوم النشور
والحساب ﴿إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾ أي مثلهما يقوم الذي
يصرعه الشيطان ويمسه بالجنون وتكون هذه الحالة يوم القيامة إمارة دالة على
أكلة الربا كما عن ابن عباس وجماعة من المفسرين. وفي المجمع والقمي عن
الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري
بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم
بطنه. فقلت: من هؤلاء يا جبريل قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا
لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وإذا هم بسبيل ال
فرعون يعرضون على النار بكرة وعشيا، يقولون: ربنا متى تقوم
الساعة... ولعل الوجه في انتظارهم الساعة لرجاء تخفيف العذاب عنهم
وسوف لا يخفف العذاب عنهم بل يزيد ويشدد ﴿ذلك بأنهم قالوا إنما البيع
مثل الربا﴾ أي أن الحالة التي تعتريهم من التخبط المذكور هي عقوبة لهم
بسبب اجتهدهم من عند أنفسهم إذ قالوا لافرق بين الزيادة في الثمن في
البيع المؤجل وبين الزيادة في الاستقراض للأجل وكما أن البيع للربح
فكذلك الاقتراض وهو اجتهد في مقابل النص لأن الله تعالى يقول:
﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ والواللحال أي أن اجتهدهم كان خاطئا
حال كون البيع محلا من الله وكون الربا محرما منه تعالى. فهذه معارضة
صریحة لقوله سبحانه لأن الربا محرم في سائر الأديان السماوية فمن جميل بن
دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أعظم عند الله من
سبعين زينة كلها بذات محرم في بيت الله الحرام.. وقال ابن عباس: كان
الرجل إذا حل دينه على غريمه فطالبه به قال المطلوب به: زدني في الأجل
أزدك في المال، فيتراضيان عليه ويعملان به. فإذا قيل لهم: هذا ربا قالوا:
هما سواء يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب
الأجل عند محل الدين سواء. فذمهم الله به وألحق الوعيد بهم وخطأهم في
ذلك بقوله: أحل الله البيع وحرم الربا..

أما تحريم الربا ففي ستة أشياء لاختلاف فيه. وهي ما عن النبي صلى الله عليه وآله: حرم الربا أو حرم التفاضل في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والملح. وقيل الزبيب. قال عليه السلام: إلا مثلاً بمثل يدا بيد من زاد أو استزاد فقد أربى. وفي علة تحريمه قال الصادق عليه السلام: إنما شدد في تحريم الربا لثلاث يمتنع الناس من اصطناع المعروف قرضاً أو رفقاً. وقيل غير ذلك ونحن لن نزيد في إيراد الروايات الكثيرة. والمراد بالقرض القرض الحسن. والرفد هو المساعدة والعطية. ﴿فمن جاءه موعظة من ربه﴾ أي زجر منه تعالى حيث إن أوامره ونواهيه سبحانه موعظة حسنة وحملها على الزجر والنهي فقط بقرينة ما بعدها: ﴿فانتهي﴾ أي اعتبر وانزجر (فله ما سلف) أي ما أخذه قبل النبي فلا يلزمه رده ولا يسترد منه. قال الصادق عليه السلام: لو أن رجلاً ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالاً طيباً فليأكله. وإن عرف شيئاً معزولاً أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا. وإيما رجل أفاد مالا كثيراً = أي استفاد = قد أكثر فيه من الربا فجعل ذلك ثم عرفه بعد ذلك فأراد أن يتزعه فما مضى فله = يعني في حال جهله أنه الربا = ويدعه فيما يستأنف = يعني بعد معرفة حرمة الربا = (وامره إلى الله) أي أن الله يحكم بشأنه ما يريد ولا اعتراض لأحد عليه لعدل حكمه ﴿ومن عاد﴾ رجع بعد معرفته الكاملة لحرمة الربا إلى قياس المُرابين الذين يقولون: ما زال يجوز بيع ما يسوى درهما من البضاعة بدرهمين كذلك يجوز بيع درهم = نقدي = بدرهمين واستقراض درهم بدرهمين. ومن قال بهذه المقالة أو عمل بها بعد الاستبصار ﴿فأولئك أصحاب النار﴾ لأنهم قرناؤها دائماً وهم من سكانها و﴿هم فيها خالدون﴾ لا يخرجون منها أبداً الأبدية لكفرهم بتحليل ما حرم الله وهذا جزاء المبدعين والمبتدعين وأهل القياس والرأي

وقد اختلف الأعلام في أن أهل الكباثر أهل الخلود في النار أم لا... فقل انهم ليسوا بمخلدين. فأشكلك عليهم بقوله تعالى: ومن عاد... إل

قوله: هم فيها خالدون وأجيب بأن الخلود يستعمل في طول البقاء وان لم يكن بعنوان التأييد يقال فلان مخلد في حبس الامر اذا طال حبسه. أو نقول إن « أولئك » إشارة الى من عاد مستحلا للربا لقوله: إنما البيع مثل الربا بعد نزول آية التحريم ووصولها اليه فيكون المستحل كافرا وهو يخلد في النار.

٢٧٦- يحق الله الربا... أي يذهب به ويبركته ويطله ويمحوه. قيل للصادق عليه السلام: قد يرى الرجل يربي فيكثر ماله. فقال: يحق الله دينه وان كثرت ماله. وفي رواية اخرى بهذا المقام وردت مذيلة بقوله عليه السلام: وان تاب منه ذهب ماله واقتقر. أقول: وهذا هو الحق. قاله تعالى يحق الربا «ويربي الصدقات» أي ينميها ويزيدها بأن يثمر المال في نفسه في العاجل ويمزيد الاجر والثواب في الآجل. والعياشي عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إنه ليس شيء الا وقد وكل به ملك غير الصدقة فان الله يأخذها بيده ويربها كما يربي أحدكم ولده حتى تلقاه يوم القيامة وهي مثل أحد... «والله لا يحب كل كفار أثيم» والكفار: هو المصر على تحليل الحرام والاثيم: المتعادي في ارتكابه وهي صيغة المبالغة.

٢٧٧- إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات... جمع سبحانه في هذه الآية الكريمة الخصال الأربع التي هي اهم الخصال الشريفة بل هي اصولها وهي:

- ١- الايمان وهو الركن الركين المقدم على اغلبها.
- ٢- عمل الصالحات أي الاعمال الصحيحة التي لا يدخلها فساد في العبادات والمعاملات. إذ تكون عن خلوص نية لا يخالطه رياء ولا سمعة ولا غل ولا غش ولا ارتكاب محرم.
- ٣- الصلاة وهي عمود الدين واذا انهدم عمود البيت انهدم البيت من اركانه.
- ٤- الزكاة التي تتلو الصلاة في الاهمية. ولذا عطفنا لما يعتمها من الفضل

ولما تبعثان اليه من الاعمال الصالحة.. ومن كان متصفا بهذه الصفات ﴿فلهم اجرهم عند ربهم﴾.. وقد أبهم سبحانه الاجر ولم يبينه للاهتمام به ثم أشار بقوله: ﴿ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ وهذا مقام شامخ يسامي مقام المقربين في ذلك اليوم اذ لا يخلو احد من الخوف حين تُدَكُّ السماوات والارض وتخر الجبال هذأ ويقع من الاهوال ما لا يخطر بالبال من جمع الشمس والقمر ومخاوف يوم البعث. ولا ينجو من الخوف يومئذ الا المقربون او من يجذو جذوهم ويتصف بصفاتهم ممن يكونون في امن وامان وهذا نهاية امل كل آمل برحمة الله الواسعة.

واما وجه تعقيب ما سبق من آيات الربا بهذه الآية الشريفة فواضح لأنها تبين من له استحقاق للاجر والثواب عليه تعالى. وقد صرح فيها انه: هو المؤمن بالله ورسوله وبما جاء به الرسول ذو العمل الصالح. لكن أكل الربا المحرم بنص الكتاب وصريح السنة غير مؤمن بذلك وعمله فاسد وليس له عند الله اجر ولا ثواب بل يستحق العقاب والعذاب الاليم. والاية تشير الى بطلان عمله.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَحْزَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

٢٧٨ - يا أيها الذين آمنوا . الخطاب عام ولكن وجه للمؤمنين لأنهم أشرف وأعظم شأنًا من غيرهم بسبب امتثالهم لأوامر الله تعالى ولأن غير المؤمن لا يتأثر بأمره عز وجل ولا بنبيه، أو لأن التقوى فرع الايمان. فالخطاب خاص بهم ولا يشمل غيرهم ولذلك قال: ﴿واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا﴾ تهنئوا غضبه واتركوا ما بقي مما شارطتم الناس عليه من زيادة ربا. وقيل في شأن نزولها انه كان لثقيف بعض المال على قريش فطالبوهم عند حلول الاجل بالمال والربا فنزلت هذه الكريمة. فاتقوا ايها الناس ﴿إن كنتم مؤمنين﴾ بقلوبكم كما تظهروا الايمان بالسنتكم فان علامة ايمانكم بالحقيقة هي امتثال ما أمرتم به من عند ربكم.

٢٧٩ - فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله . أي اذا لم تنتهوا عما نهيتم عنه ﴿فأذنوا﴾ على قراءة ومعناه أعلنوا انكم في حرب مع الله ورسوله وهي قراءة تناسب المقام كما لا يخفى على ذوي الافهام. وعلى قراءة ﴿فأذنوا﴾ يكون المعنى ليكن معلوما لديكم انكم قد دخلتم في حرب مع الله ورسوله وقد نكر الحرب لتعظيم شأنها وما يترتب عليها من خسران ﴿وإن تبتم﴾ عن المراجعة واكل هذا المال المحرم ﴿فلكم رؤوس أموالكم﴾ أي خالص المال الذي اقرضتموه دون اية زيادة فتكونون قد أخذتم مآلكم ﴿فلا تظلمون﴾ المدين بأخذ الزيادة ولا تظلمون انفسكم بأكل الربا ﴿ولا تظلمون﴾ ولا يلحقكم ضرر ولا تنقص رؤوس أموالكم ولا تأكلون شيئًا بغير استحقاق فيلحق بكم ظلم.

٢٨٠ - وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ . أي اذا كان غريمكم مبتلى بالفلاس، وحاله عسيرة ضيقة ﴿فَنظرةً إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ فعليكم بإنظاره وإمهاله الى حد اليسار والتمكن من إرجاع المال. وعن الصادق عليه السلام: حدُّ الاعسار أن لا يقدر على ما يفضل عن قوته وقوت عياله على الاقتصاد . فاذا علمنا حدُّ الاعسار عرفنا حدُّ اليسار إذ تُعرف الأشياء بأضدادها. فيجوز أن نعتبر المرء موسراً تجوز مطالبته اذا زاد ما بيده من المال عن قوت نفسه وعياله اذا انفق على الاقتصاد .

وبعد أن بين سبحانه حكم الغريم المعسر أخذ في تعليمنا امرا اخر يرفع به درجتنا في الدارين فقال عز وجل: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ اي اذا أبرأتم ذمة الغريم المعسر واحتسبتم دينكم صدقة عليه وعلى عياله كان ذلك أكثر وأحسن جزاء من إمهاله الى حد اليسر ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ انه معسر فتصدقوا عليه بالدين حينئذ بحسب قول الصادق عليه السلام وقيل: إن كنتم تعلمون ما في التصدق من الاجر والثواب ..

٢٨١ - واقفوا يوماً ترجعون فيه الى الله . . رجوع معاد واستسلام . فلا بد من أن تتقوا ذلك اليوم واهواله العظيمة بطاعة الله والانزجار عن معاصيه والانفاق في سبيله ليكون ذلك ذخرا ليوم الفاقة والتهيؤ للمصير اليه تعالى، حيث تحاسبون ﴿ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ﴾ فتعطى جزاء ما عملت من خير او شر ثوابا او عقاباً ﴿وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ بنقصان ثواب او زيادة عقاب . والضمير راجع الى الناس الذين بدل عليهم « كل نفس » وفي المجمع عن ابن عباس انها اخر آية نزل بها جبرائيل عليه السلام ، وقال: ضمها في رأس المتين والثمانين من البقرة وعاش الرسول بعدها واحدا وعشرين يوما وقيل سبعة ايام

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى آخِلٍ مَسْئَةٍ
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْهُ شَيْئًا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ

أَنْ يُجْلَ هُوَ أَفْضَلُ وَلَيْسَ بِالْعَذَابِ اسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ
 مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَا الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
 تَكُنُ بَعْضُكُمْ عَلَى صَافِرٍ أَوْ كَبِيرٍ إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكَ كُمْ أَقْطَعُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى إِنْ شَرْتَابَوْا إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكُنْ بِهِنَّ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَابَ بَعْضُهُمْ وَلَا يُضَارَكَ كَاتِبٌ
 وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٨﴾
 وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَوَاحٍ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ
 آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئُوذَ الَّذِي أُوتِئَ أَمَانَتُهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ عَلَى قَلْبِهِ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٢٩﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ
 اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٣٠﴾

٢٨٢- يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين... اي تعاملتم بالدين يعني تعاملتم بالقرض المؤجل ولا فرق بين أن يكون المبيع مؤجلا او الثمن. فاذا تعاملتم بذلك ﴿الى أجل مسمى﴾ فاكثروه أي الى وقت معين مؤخر ففسجلوا ذلك على القبطاس واجعلوه مكتوبا وبينوا وقت استحقاقه بالايام او الشهور فانه ادفع للنزاع اذا نسيه المديون او انكره. والامر للاستحباب وللارشاد. وهذا الدين غير القرض المحض الذي لأجل فيه حتى يحتاج الى الكتابة ولا عبرة بتأجيله او تعجيله. ويمكن ان يكون السر في تخصيص ذي الأجل بالذكر هو كون المؤجل معرضا للوهم غالبا فتكون المخاصمة فيه وفي الاجل والشروط وان كانت حكمة عدم الارتياح جارية في القرض ايضا باعتبار نفس المال ومقداره. ويؤيد ما ذكر من السر ما في العلل عن الباقر عليه السلام: ان الله عز وجل عرض على آدم عليه السلام اسماء الانبياء واعمارهم. قال: فمر بآدم اسم داود النبي عليه السلام فاذا عمره في العالم اربعون سنة فقال ادم: يا رب ما اقل عمر داود وما أكثر عمري. يا رب ان انا زدت داود ثلاثين سنة أثبتت ذلك له؟.. قال: نعم يا ادم قال: فاني قد زدت من عمري ثلاثين سنة فانفذ ذلك واثبتها له عندك واطرحها من عمري قال ابو جعفر عليه السلام: فأثبت الله عز وجل لداود ثلاثين سنة وكانت عند الله مثبتة فذلك قول الله عز وجل: يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال: فمحا الله ما كان عنده مثبتا لآدم فأثبت لداود ما لم يكن عنده مثبتا قال: فمضى عمر آدم فهبط ملك الموت لقبض روحه فقال له آدم: يا ملك الموت إنه قد بقي من عمري ثلاثون سنة. فقال له ملك الموت: يا آدم ألم تجعلها لابنك داود النبي عليه السلام وطرحتها من عمرك حين عرض عليك أسماء الانبياء من ذريتك وعرضت عليك اعمارهم وانت يومئذ بوادي الدخية؟.. فقال له آدم: ما أذكر هذا. قال عليه السلام: فقال له ملك الموت: يا آدم لا تتجحد ألم تسأل الله عز وجل أن يثبتها لداود ويحوها من عمرك فأثبتها لداود في الزبور ومحامها من عمرك في الذكر؟.. قال آدم: حتما أعلم ذلك قال ابو جعفر عليه السلام: وكان ادم صادقا. قال (ع):

لم يذكر ولم يحمد فمن ذلك اليوم أمر الله تعالى العباد أن يكتبوا بينهم اذا تداينوا و تعاملوا الى أجل لأجل نسيان ادم عليه السلام وجحوده ما على نفسه واورد في الكافي ما يقرب منه على اختلاف في عدد ما يزيد على عمر داود وزاد شهادة جبرائيل وميكائيل على ادم عليهم السلام جميعا .

فاذا تداينتم فاكتبوه مع تعيين أجله ﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾ اي بالسوية لايزيد ولا ينقص في كتاب المداينة او البيع بين المتعاقدين فلا بد من اختيار كاتب امين موثوق حتى لا يغير في مقدار الدين وصفته واجله ولا يكتب شيئا يضر باحد الطرفين ﴿ولا يَأْبَ كاتبٌ﴾ اي ولا يمتنع الكاتب ﴿أن يكتب﴾ الصك ويحرره على الوجه المتفق عليه و (كما علمه الله) من الكتابة بالعدل وفي موضوع الكتابة خلاف هل هي واجبة ام لا ؟ . . . فقول انها فرض كفائي كألجهاذ وقيل نسخ وجوبها بقوله: لا يضار كاتب . . . وعلى الكاتب على كل حال ان يكتب . . . ﴿فليكتب﴾ للناس على وجه حاجاتهم وشروطهم شاكر الله ان علمه هذه النعمة وقد عقب النبي عن الاتاع منها = لا ياب = بالأمر بها تأكيدا . والامر الذي يعلمنا الله في الدين المؤجل ﴿فَلْيَمْلِكِ الذي عليه الحق﴾ والاملاء هو الامضاء المتعارف بين الناس والمطلوب من عليه الدين امضاء الصك الذي يملئ شروطه ويشهد عليه وبذلك يكون إقراره بما فيه، فيصير مديونا لدائنه ولا يستطيع انكارا وبذلك ينتظم أمر البشرية من ناحية مهمة لا يستغني عنها الكثيرون فعلى الذي عليه الحق أن يملك ﴿وَلْيَتَّقِ الله ربَّه﴾ وليخف جانبه فيذكر كل ما اشترطه على نفسه ﴿ولا يبخس منه شيئا﴾ ولا ينقص من الدين شيئا من قيمته او وصفه او شروط تأجيله وهذه الجملة تفسير لاتقاء ربه ونتيجة لتقواه . ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها﴾ اي اذا كان المديون ضعيف العقل او مبذرا اي جاهلا الدقة في المعاملات المالية أو ﴿ضعيفا﴾ في بعض أعضائه وجوارحه بحيث لا يقوى على الاملاء وامضاء الصك . او ان المراد هو الضعف في القوى الباطنية بحيث لا يتعقل ولا يشعر كيف يملئ ولا يعرف معنى هذه الورقة . وفي التهذيب عن الصادق عليه السلام: السفيه: الذي يشتري الدرهم

بأضعافه والضعيف: الابله. والابله = كما نعرف = هو الذي في عقله
ضعف وفي رأيه عجز. ﴿أو لا يستطيع ان يملُ هو﴾ لا يقدر على الاملال
ككونه صبيًا مثلاً او شيخاً مختلاً في فهمه وتعبيره او لا يقدر على الكتابة لأنه
مبتلى بمرض مانع عن الكتابة كارتعاش جوارحه ونحوه ﴿فَلْيَمْلُ لَهُ
بِالْعَدْلِ﴾ فعل ولي أمره ان يمل ويوقع الصك لأنه ينوب عنه
﴿واستشهدوا﴾ على الدين ﴿شهادين من رجالكم﴾ اثنين دون النساء في
حال وجود الرجال وينبغي الاحتراز عن اشهاد غير المؤمن فإن شهادته غير
مقبولة ولا فرق بين الاحرار والعبيد الذين يوثق بقولهم ويطمأن، بعدم
كذبهم وعدالتهم ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من
الشهداء﴾ اي لابد من كون الشهداء مرضيين رجلين كانا او رجل و
امرأتان وسبب جعل امرأتين بدل رجل ثان هو غافة ﴿أن تضل إحداهما﴾
تنسى الشهادة حسب اصولها وحسب وقوع الاتفاق الى جانب تذكرها
للمتدائنين ﴿فتذكر إحداهما الاخرى﴾ ففي تفسير الامام عن أمير المؤمنين
عليهما السلام: إذا ضلت إحداهما عن الشهادة ونسيتها ذكرتها الاخرى
فاستقامتا في اداء الشهادة. وهذه هي علة لاعتبار التعدد في المرأة وقال
علي عليه السلام ايضا: عدل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان
عقولهن ودينهن وفي الكافي عن الصادق عليه السلام في عدة اخبار: أربعة
لا يستجاب لهم دعوة. أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة. يقول الله عز
وجل: ألم أمرك بالشهادة. وعنه عليه السلام: من ذهب حقه على غير
بينة لم يؤجر. ﴿ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا﴾ أي لا يمتنعوا عن اداء
الشهادة واقامتها او عن تحمل الشهادة اذا طلب منهم ذلك إداة أو تحملاً و
«ما» زائدة للتأكيد وظاهر النهي التحريم. ﴿ولا تسموا﴾ اي لاتضحروا
ولا تتبرموا ﴿أن تكتبه صغيراً أو كبيراً﴾ والضمير راجع الى الحق الذي
يكتب بالصك. فاكثروا منها كما قدره ﴿الى أجله﴾ اي مهلة المسامة ﴿ذلكم
أقسط عند الله﴾ اي ان الكتابة اعدل عنده تعالى واولى ﴿وأقوم للشهادة﴾
اي اصوب واحكم لها. وقيل اضبط لها. وهو مأخوذ من القيام على الشيء

بمعنى الحفظ ﴿وَأَدْنَىٰ أَلَا تَرْتَابُونَ﴾ أي أبعد من الشك واقرب الى حفظ الحقيقة من جميع وجوهها: الدين، والاجل، والقدر، والشهود ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ يعني أن كتابة الدين واجبة الا في مورد كانت المعاملة والمبايعة حاضرة اي تجارية نقدا بنقد ويداً بيد تنقلونها حالة لآجلة. وهذا معنى قوله تعالى: تدبرونها بينهم. ومن قرأ بنصب التجارة معناه: الا ان تكون التجارة تجارة حاضرة. فتكون «وكان» ناقصة. واما بناء على رفعها فتكون «كان» تامة وحاضرة: نصبت على الحال في المعاملة التجارية يدا بيد ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ لا بأس عليكم اذا لم تكتبوها لبعدها عن التنازع والتخاصم ولعدم نسيان المبايعة التجارية بجميع حيثياتها لقرب الزمان فلا يرتاب أحد بالثمن ولا بالثمن ولا بالمقدار ولا الوصف ولا في غير ذلك من الكيفيات ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ اي احضروا الشاهد لأداء الشهادة عند اللزوم او لحملها. والظاهر هو الثاني في المقام. والامر استحبابي بقرينة رفع الخرج في التجارة الحاضرة والكلام لا يزال فيها وادعي عليه الاجماع. هذا مضافا الى أن الامر الواقع عقيب رفع الخرج عن عدم الاتيان بالأمورية قرينة على الاستحباب باتيانها ﴿وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ بِنَاءً عَلَى قِرَاءَةِ الْإِدْغَامِ وَالْفَتْحِ وَالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ يَكُونُ الْمَعْنَى: لَا يُفْعَلُ بِالْكَاتِبِ وَلَا بِالشَّاهِدِ ضَرَرٌ بِأَنْ يَكْلَفَ بِمَشَقَّةٍ أَوْ قَطْعِ مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ مِنْ غَيْرِ تَكْفُلٍ بِمُؤُونَةٍ وَمِنْ غَيْرِ مَصْرَفٍ لَطِي طَرِيقَةٍ. وَهَذِهِ هِيَ الْقِرَاءَةُ الْمَشْهُورَةُ بَيْنَ الْقُرَّاءِ. أَلَا أَبَا عَمْرٍ فَانْه قَرَأَ بِالْأَظْهَارِ وَالْكَسْرِ وَالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ: وَلَا يُضَارُّ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمَعْنَى بِالْعَكْسِ يَعْنِي لَا يَجُوزُ أَنْ تُصَدَّرَ الْمُضَارَّةُ مِنَ الْكَاتِبِ وَلَا مِنَ الشَّاهِدِ وَلَا أَنْ يَمْتَنَعَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْجَابَةِ أَوْ أَنْ يَحْرَفَ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النِّقْصَانِ فَقَدْ ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى الْمُتَعَامِلِينَ أَوْ أَنْ لَا يُضَرَّ الْمُتَدَايِنِينَ بِعَدَمِ اتِّْيَانِهَا لِلْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ أَوْ التَّحْرِيفِ فِي الْكِتَابَةِ وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. . . ﴿وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ يعني ان تفعلوا الضرر الذي نهيتهم عنه فان ذلك خروج عما امر الله به سبحانه ومعنى فسوق بكم: فسوق قائم بكم كما يقال: داء بكم اي قائم بكم يعني ان الفسوق

من طبعكم وشيئتمكم فاياكم وذلك ﴿واتقوا الله﴾ فيما امركم به ونهاكم عنه في هذا المقام وغيره ﴿ويعلمكم الله﴾ ما تحتاجون اليه وما فيه مصالحكم الدنيوية والاخرية. ويظهر من الآية الشريفة ان التقوى المطلوبة هنا للتعليم والاذعان لأوامر الله ﴿والله بكل شيء عليم﴾ يعلم المتقي ويميزه من غيره. فاذا كان أهلاً لعلمه وادبه وفهمه الاحكام ومصالحها وحكمها وعلمه معارف الدين واصوله. وعن القمي: في البقرة خمسمئة حكم وفي هذه الآية خاصة خمسة عشر حكماً.

٢٨٣- وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ... اي في حالة سفر واردتم الاستيثاق من دينكم ﴿ولم تجدوا كاتباً﴾ يكتب لكم صك الدين ولا شاهداً ﴿فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ اي فخذوا رهانا مقابل المال الذي يستدينه غريمكم. وقد رفع «رهان» على الخبرية والتقدير: فالوثيقة رهان. ومقبوضة: صفة للرهان الذي هو جمع رهن كثمر وثمر وصحب وصحاب. والقبض هنا قيد صحة الرهان للاجل فقد جعل الله تعالى هذا الحكم للمسافر الذي يضيق وقته عن كاتب او شاهد يمكن ان يؤدي الشهادة عند اللزوم. وقد اختصه سبحانه بالذكر باعتبار ان الغالب في المعاملات حال السفر ان لا يجد الانسان الكاتب والشاهد كما هو بالوجدان لتوزع حواصه حيثذ على جملة اشياء ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً﴾ اي وثق الدائن بالمديون وكان عنده موضع امانة فلم يطلب منه وثيقة ولا شاهداً ولا قبض منه رهناً ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ﴾ اي المديون (أمانته) دينه ويرده الى صاحبه بمقتضى الامانة. ويمكن ان نعم هذه الآية الشريفة جميع الامانات حتى الوديعة الى جانب إشعارها بالتعليل ويكون هذا المورد احد المصاديق للعام لا أن له خصوصية... ﴿وَلْيُقِئِ اللَّهُ رِبَهُ﴾ ولينجذب عقوبة ربه بأن لا يبعد الحق لصاحبه ولا يبخس من الحق شيئاً، بل يرجعه اليه في وقته ومن غير مظل ولا تسويف ولا إنكار ﴿ولا تكتنموا الشهادة﴾ لانهجوها وتبخلوا بها اذا ما دعيتم الى ادائها. والخطاب للشهود وظاهر النهي هو حرمة كتمان الشهادة ﴿ومن يكتنمها فإنه آثم قلبه﴾ ومن حجبها مع علمه بالشهود به وتمكنه من الاداء من غير ضرر بعد ما

دعي اليها ثم امتنع ولم يقمها يكشف عن ان قلبه مريض آثم ونسبة الاثم الى القلب هي باعتبار ان الكتمان من افعاله ولتغليظ الإثم فان القلب رئيس الاعضاء فاثمه اكبر الاثام واشدها. اما التعبير بالآثم دون الفعل فهو للدلالة على الدوام بدوام نية الكتمان ﴿والله بما تعملون عليم﴾ ترهيب وتهديد بأن العالم بإثم القلب وما تنعقد عليه النية في الضمير هو عالم بما يصدر عن جميع الجوارح ولا يخفى عليه شيء وهو يجازي بما يصدر.

٢٨٤- لله ما في السموات والأرض... اي هو سبحانه مالك لها ومدير لشؤونها ويبدء أزمة امورها يصرفها كيف يشاء ويعلم ما فيها ﴿وان توبوا ما في أنفسكم﴾ اي تظهروا من الطاعة او العصيان ﴿أو تخفوه﴾ تكتُمونه ولا تظهرونه لأحد ﴿بحسابكم به الله﴾ اي يجازيكم طبق استحقاقكم لأنه يعلمه. قال عليه السلام في نهج البلاغة: وبما في الصدور يجازي العباد.. وهذه العبارة من الآية الكريمة يستشم التهديد والتشديد وانه لا ينبغي للعباد ان يظنوا إخفاء شيء عن خالقهم فذلك من سوء الظن به ومن عدم معرفته اذ لا تخفى عليه خافية. وقد بين كيف يحاسب ﴿فيفجر لمن يشاء﴾ بعد محاسبته واستحقاقه العذاب ﴿ويعذب من يشاء﴾ حسب استحقاقه عقلا وباقتضاء حكمته الكاملة وعدله الجاري في جميع مخلوقاته ﴿والله على كل شيء قدير﴾ وهو مستطيع للمغفرة وعدمها لايسأل عما يفعل لأنه ارحم الراحمين. ونقل عن ابن عباس انه قال: لفظ الآية عام والمورد ليس بمختص. وما يخطر في البال من حديث النفس لا يؤاخذ الله تعالى به، ولكن المؤاخذه على ما اعتقده وعزم عليه.. وهذا لاينافيه ما اشتهر من انه لايعاقب بعزم المعصية ويشيب بعزم الطاعة لجواز كون معناه انه تعالى لايعاقب عقاب تلك المعصية بعينها وان عوقب عقاب العزم لأنه لم يباشرها بخلاف عزم الطاعة فان العازم عليها يثاب على عزمه وكأنه قام بالطاعة تفضلا منه تعالى على العباد ومنة وترغيبا بالطاعات. وقد جاء في الاخبار ان المنتظر للصلاة في الصلاة بما دام ينتظرها وهذا كله من الطافة وكرمه على عباده.

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ
 رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكِتَابِهِ
 وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا
 سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يَكْلِفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
 رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا
 وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا
 وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
 أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

٢٨٥- آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ ... يعني صدق وابقن النبي محمد
 عليه افضل الصلاة والسلام بما انزله الله تعالى عليه. وهذه الاية الشريفة
 تنص على انه سبحانه يعتد بايمان نبيه صلوات الله عليه ﴿والمؤمنون﴾ كذلك
 صدقوا بذلك فمدح الله ايمانهم اذ ﴿كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله﴾
 والمؤمنون مبتدأ وما بعده خبره أي: المؤمنون بأجمعهم آمنوا بالله وصدقوا رسله
 وقبلوا دعوتهم بالاستتھم وقلوبهم ولذا جاهدوا في سبيل ترويج الدين ونشر الدعوة
 التي نزلت من السماء وكان لسان حالهم قولهم: ﴿لا نفرق بين أحد من
 رسله﴾ بل نؤمن بما جاؤا به من عند ربهم ولنا كأهل الكتاب من اليهود
 والنصارى نؤمن ببعض ونكفر ببعض بل نقر ونعترف بانهم رسل ربنا
 ويجب علينا إطاعة اوامرهم ونواهيهم لأنها كلها تدعو الى الحق وتنبى عن
 الباطل ولذلك اذعن المؤمنون ﴿وقالوا سمعنا واطعنا﴾ دعوة الدعاة الى الله
 وأجبنا الى ما دعونا اليه ﴿غفرانك ربنا﴾ نطلبه ونسألك اياه ﴿واليك

المصير ﴿ اي الرجوع بعد الموت . . والكلام كما لا يخفى متضمن للإقرار بالبعث والحشر والحساب .

٢٨٦- لا يُكَلِّفُ الله نفساً . . . فيما افترض عليها من واجبات ﴿ إلا وسعها ﴾ اي ما تتسع طاقتها اليه وتحمله قدرتها . والوسع = بالحركات الثلاث على الواو = هو الطاقة والقدرة . وفي التوحيد عن الصادق عليه السلام: ما أَمَرَ العباد الا دون سعتهم وكل شيء امر الناس بأخذه فهم مستمعون له وما لا يتسعون له . فهو موضوع عنهم ولكن الناس لاخير فيهم . . فالنفس غير مطالبة الا بما تطيقه ﴿ لها ما كسبت ﴾ من الاقوال والاعمال التي فيها رضى الله ﴿ وعليها ما اكتسبت ﴾ مما فيه سخطه . وقد خص الخير بالكسب والشر بالاكتساب لأن في اتیان الشر حرباً بين النفس الامارة بالسوء وبين الشرع الظاهر والباطن . فاتيان الشر من اعمالها فهو اكتساب حصل . . . مدافعة ومنازعة اما الخير فتجني النفس ربحه وتكسب ثوابه بالتسليم للاوامر والنواهي فلا اعتمال فيه كما لا يخفى على من له باع في دقيق الاقوال .

﴿ ربُّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ أي إذا تعرضنا لما يؤدي نسيان تكليف أو صدور خطأ أو تفريط أو اغفال فنسألك يا إلهنا ان تسامحنا بذلك ﴿ ربنا ولا تحمل علينا إصراً ﴾ اي لا تكلفنا احكاماً ثقيلة شاقة كما كلفت الامم الماضية . وقد استعيرت لفظة: إصر هذا المعنى بمجموعة مراعاة للاختصار ﴿ كما حملته على الذين من قبلنا ﴾ كتكليف بني اسرائيل قتل النفس لتكفير الذنب مثلاً او بقطع بعض المواضع من ابدانهم اذا تجسس وكحرمة بعض الطيبات من الرزق كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم . ﴿ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ﴾ من العقوبات التي كانت تنزل عليهم عند إتيان بعض المعاصي عاجلاً وبلاً إمهال . وهذا الدعاء على وجه التبعيد فان الله تعالى لم يكلف امة محمد (ص) المرحومة بما لا تطيق لطفاً بها وتعظيماً لنبيها صلى الله عليه واله ﴿ واعف عنا ﴾ تجاوز عنا ﴿ واغفر لنا ﴾ امح ذنوبنا واسترها ولا نفضحنا في

الدنيا ولا في الآخرة على رؤوس الأشهاد و ﴿وارحمنا﴾ إعطف علينا
 واشملنا برحمتك واعف عنا وادخلنا الجنة ﴿انت مولانا﴾ سيدنا الذي له
 الولاية علينا بالنعم والذي هو أملك منا بأنفسنا ﴿وانصرنا على القوم
 الكافرين﴾ بالظفر عليهم والغلبة لهم

تم الجزء الأول، ويليهِ الجزء الثاني
 مبتدأ بأول سورة آل عمران
 والحمد لله رب العالمين

* * *

